

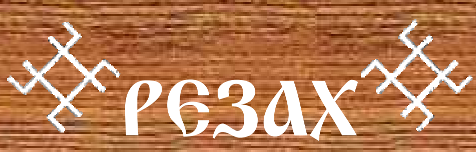
Языческие мiропонiманiе в славянскiх резах

Языческое
миропонимание
в славянских

Сейчас стал широко известен норвежский Футарк, известны англо-саксонский Футорк, германский Арманен… В рунах – дохристианской письменности – народов Европы заключалась их мудрость и их нравственные законы. Норвежцы подарили миру ярлов Эрика Рыжего и Рагнара Лотброка, англы – короля Артура, германцы – короля Зигфрида. И все они руководствовались мудростью своего народа, благодаря чему и остались в памяти людей.

Славяне подарили миру князя Святослава Хороброго Игоревича. В своё время про наш народ, и про него тоже христианский монах с языческим именем Храбр напишет: *прежде убо словене не имеху письменъ, ну* ***чрътами и резами чьтеху и гатааху****, погани суще... Прежде, чем славяне получили азбуку [от Константина с Мефодием], они черты и резы читали, и гадали ими [т.е., использовали в волшебстве], как язычники*[1].

Эта книга – про ту мудрость, заключённую в славянских рунах – резах; она повествует о тех ценностях, которыми руководствовались, и за которые отдавали жизни известные богатыри и десятки тысяч безымянных воинов.

«Языческое миропонимание…» писалась русским, и про русских (под «русскими» я, пользуясь БСЭ, понимаю общность великоросов, малоросов и белоросов), так что представителям неславянских национальностей она может показаться неинтересной. Также, она писалась язычником, так что фанатичным приверженцам иных религий она может показаться оскорбительной.
Если читатель – славянин, и не является религиозным фанатиком, то он впервые прочтёт описание мировоззрения его далёких предков – живших на землях от Невы до Десны и от Одера до Волги, – основанное на комплексном анализе их письменности. Основная цель книги – возродить и не дать погибнуть целому пласту мировой культуры – мировоззрению славян, нашедшей отражение в их дохристианской письменности, тесно связанной с религией, философией и жизнью народа, населявшего современную Россию.

---

[1] Черноризец Храбр, «Сказание о письменах», Болгария, Хв н.х.л.

При наборе использованы шрифты
«Велесовица», (Арий, глава Родноверческой общины «Щит Симаргла»[2], г. Владивосток);
шрифт «RunicRU», (Полярная Сова[3], «Навья лощина» (г. Москва)).
В оформлении титульного листа
использована картина Расслава[4] «Сварог».

[2] http://pravislava.al.ru/main.htm
[3] marena11@mail.ru
[4] dara777@mail.ru

Благодарности

ЗАБРЕНЧИТЕ, ГУСЕЛКИ ЗВОНКИЕ,
НАМ ПОВЕДАЙТЕ ВЫ О ДОРОЖЕЧКАХ,
О ПУТЯХ ПОТАЁННЫХ, ОБ ИНО!
ПРИЛЕТАЙ, ГАМАЮН, ПТИЦА ВЕЩАЯ,
ЧЕРЕЗ ГОРЫ РИПЕЙСКИЕ, БЕЛЫЕ,
ЧЕРЕЗ ЧАЩИ ДРЕМУЧИЕ, ДРЕВНИЕ,
РАССКАЖИ НАМ О БОГЕ ВЕЛИКОМ, О ВЕЛЕСЕ!
СЕ, ТВОРИТСЯ ТРЕБА ВЕЛИКАЯ
САМОМУ ДА ТУРУ ПРЕМУДРОМУ!

В первую очередь хочу поблагодарить моих **Родных Богов** за всё, что мне было дано по рождению и за всё, что я смог взять позднее. С чем бы я ни встречался по жизни – всё давало мне свои неповторимые уроки. Хочу поблагодарить своих **родителей** за то, что я живу и за то, что я такой, какой я есть сейчас.

Также, хочу сказать спасибо **Златоусту**, **Немиру**, **Волкодлаку** и **Огнеяру** за те дополнения, который они внесли в книгу. Спасибо **Зигвульту** за его статью о «побочном эффекте» рун.

Отдельное спасибо – **Ульфгриму**, за многие вопросы, на которые я получил ответ, и за ещё большее количество вопросов, которые у меня появились, а ещё – за то, что он постоянно бубнил о необходимости говорить на языке людей, к которым я обращаюсь. И за разговоры о магии. Ульф, ты был прав. ;)

Благодарю **Илью Маслова (Масселла)** за его великолепные эпические сказания о славянах и не менее глубокие статьи о магии и славянской государственности.

Благодарю **Велеслава** – главу общины «Родолюбие» – за великолепные славления Богам; **Арея** – главу общины «Щит Симаргла»[5] – за шрифт «Велесица»; Полярную Сову[6] – «Навья лощина» г. Москва – за шрифт «RunicRU»; **Расслава** – за то, что он разрешил воспользоваться его трудом. **Озара Ворона**[7] – за то, что вдохнул в меня пыл борьбы за искон своим «Святославом». **Урса** – за то, что открыл для меня Санскрит. **Варракса**[8] и **Глеба**[9] – за поиск ошибок и необходимые уточнения.

И ещё многим другим людям, которые просто встречались на моём Пути и которых я по причине своей забывчивости не упомянул. ;)

Отдельное и огромное спасибо я хочу сказать моей жене – **Велеславе –** за вдохновение, что она мне дарила, и за терпение, с которым она относилась к постоянному рёву музыки, под который я писал (да и за её большое терпение вообще); а также – за её чисто женскую интуицию, с которой она объясняла мне значения некоторых рез, которые

[5] http://pravislava.al.ru/main.htm
[6] marena11@mail.ru
[7] smelding@udm.ru
[8] http://darkhon.livejournal.com/
[9] http://glebotr.livejournal.com/

позже подтвердились логикой. По большому счёту, без неё этой книги просто бы не было.
Когда-то я написал стихотворение, заканчивающееся следующими словами:

Научи же любить меня, Ладушка-мать –
И с почтеньем к твоим я склоняюсь ногам.
За любовь – я свой меч, и орало, коня,
И все песни, и руны, и всё я отдам!

И сейчас я без сожаления отдаю всё, что знал, что узнал во время работы над рукописью. Воистину, любовь – величайшая сила в Тримирье, и только она помогла мне сделать то, что я сделал.

Посему, я не только Дажьбогу-Солнцедару сию книгу посвящаю, но и жене своей – Велеславе свет Константиновне…

С Божией помощью, Креслав из рода Рыси сын Андреев;
Рось Варяжская, Невоград, 10 Лютня 1040 – Земля Московская, 30 Травня 1042 лета Святослава[10].

[10] 10.04.2004 – 25.05.2006 по н.х.л.

Предисловие ко всей рукописи

Даждьбогъ на струзэ своемъ бияшетъ въ Сварзэ премоудрэ, йякова есте синя. Струго тый сияшеть. Сряще то яко злат Огнебогом роспаленесть …[11]
Даждьбог на струге своём идёт во Сварге весьма лазурной и синей.
Струг тот сияет; сияет он как золото, Огнебогом раскалённое.

К сожалению, сегодня при изучении языка – родного языка! – мы уподобляемся бессловесным животным, которые бекают, мекают и вякают. Это я к слову о «названиях» теперешних букв[12]. Да нет у половины теперешних букв никаких названий! По звукам только и называются… А сейчас детям в головы вдалбливают, что и вовсе все буквы нужно называть по звукам, а не по слогам: [м], [п], [ф][13]…
Конечно, если обучать детей чтению современным способом, не запоминая названия букв, а только звук, который она обозначает, то это поможет быстрее обучить ребёнка чтению. Но всегда ли важна скорость, если при этом ребёнок изначально лишается возможности познать сокровенный смысл букв (рез[14]), вложенный в неё его Предками, и несущий целый пласт дополнительных знаний о мире и о себе самом? Такой подход напоминает мне те книжки, которые выпускают теперь с завлекательными названиями типа: «Все произведения классика за пару часов». Там же приводятся краткие содержания «Гамлета», «Преступления и наказания». Но разве хоть один краткий пересказ сможет передать всю силу и красоту произведения?..[15]

На протяжении всей книги я часто апеллирую к Велесовой Книге (но не только к ней). Но, по большому счёту, даже если человек убеждён в том, что ВК[16] была сфабрикована Сулакадзевым/Изенбеком/Миролюбовым, всё равно данная книга будет ему полезна. Я думаю, даже самый упёртый скептик не возьмётся утверждать, что все кириллические и глаголические рукописи написаны в начале XXв н.х.л. (за исключением, может быть, русоненавистнического тандема Носовский-Фоменко), таким образом, все признают у славян существование Кириллицы и Глаголицы, а также – особые названия у букв Кириллицы (Аз, Буки, Глаголь, Добро…). Но всё, мною сказанное, в той же степени относится к Кириллице, как и к Велесице, так как Кириллица – по сути, всё та же Велесица, только написание букв стало немного другим, и стараниями Кирилла с Мефодием в неё затесались греческие буквы. Поэтому, не имеет СОВЕРШЕННО никакого значения, применяется ли написанное в книге к Велесице, Кириллице или даже современному русскому письму: образы рез остались практически неизменёнными.

А пользу я от этой рукописи (не от «своей», а именно – от «этой») я вижу достаточную. Во-первых – о чем я уже писал – это знание своего, родного языка, что, несомненно, поднимет

---

[11] Велесова Книга, дощька III-38.б.
[12] Здесь и далее под «буквой» я понимаю знак для обозначения звука; под «руной» – знак для обозначения звука, имеющий имя и священное значение. Руна – есть и буква, но буква руной быть не может.
[13] Между прочим, то, что дети гораздо лучше воспринимают слова, произнося буквы СЛОГОВО (мэ, пэ, фэ), чем буквенно – общепризнанный факт.
[14] Из «Сказания о письменах», черноризца Храбра; Болгария, Хв н.х.л.:
прежде убо словене не имеху письменъ, ну ***чрътами и резами чьтеху и гатааху****, погани суще...*
Прежде, чем славяне получили азбуку [от Константина с Мефодием], они черты вырезанные читали, и гадали ими [т.е., использовали в волшебстве], как язычники.
Слово «руна», хоть и являетсяобщеарийским, но, почему-то ассоциируется только с европейской письменностью; посему я и решил для славянских рун использовать совершенно равнозначное (см. стр. 14) слово «резы».
Так что, здесь идалее, под «рунами» я понимаю священную дохристианскую письменность вообще, под «резами» – только славянские руны.
[15] Велеслава, Невоградская языческая община «Дажьбожьи внуци».
[16] Здесь и далее по тексту ВК – «Велесова Книга».

национальное самосознание (особенно в свете переводов «Велесовой Книги»[17]). Во-вторых, можно, исследуя соответствия резам строя Велесицы[18] зодиакальных знаков, можно более-менее точно сказать, когда у славян уже в достаточной степени развилось звездочтение. В-третьих, эта рукопись, раскрывая тайные смыслы рез, раскрывает и характеры наших Родных Богов[19] и даже таких противоречивых личностей, как Индра и вроде бы однозначных, как Скипер-зверь.

Также, проводя определённые параллели между различными руническими строями, я постараюсь показать их связь – и несостоятельность теории заимствования, – и то, что все они вышли из одного источника. Хотя сейчас не известен ни один источник арийской[20] письменности (то есть письменности того периода, когда будущие индоевропейцы ещё не расселились по своим землям), тем не менее, можно выделить некие общие архетипы, на основании которых позже стали формироваться рунические строи различных народов, имеющих арийские корни.

Это не значит, что я собираюсь изобрести очередную «арийскую письменность», подобно некоторым нечестным людям, маскирующимся под язычников и патриотов. Я поставил перед собой задачу вычислить графический архетип резы (привести к «единому знаменателю» различные графические архетипы, служащие для обозначения, вообще-то, одного понятия), что не сможет не помочь в более глубоком понимании её смысла. Также, при более полном графическом раскрытии архетипа резы, возрастёт и её сила как магического символа[21], так как она будет отражать не осколок целого, а – насколько можно к этому приблизиться – само целое. Да, это – новодел, это – не письменность. Исконные руны – это чисто магический строй для записи заклинаний.

Эта книга – не пособие для домохозяек (при всём моём уважении к ним), типа «как изучить руны за 24 часа» или что-то вроде того. Несмотря на то, что я постарался ответить на нибольшее возиожное количество вопросов, возникших у меня, книга задаёт ещё большее количество. Следует помнить, что для обретения Старшего Футарка Один совершил шаманское[22] ритуальное самоубийство (девять дней висел, прибитый копьём к дереву), для Гвидо фон Лист обрёл Арманен-руны только после того как потерял зрение, и кто знает, чем заплатили другие рунологи за знание знаков, описывающих Вселенную?

Руны не являлись и не являются простым инструментом вроде молотка или отвёртки, которым может воспользоваться каждый. Они остаются тонким средством воздействия на т.н. «тонкий мир» (Навь) и взаимодействия с ним.

«Рун не должен резать Тот, кто в них не смыслит. В непонятных знаках Всякий может сбиться, десять знаков тайных Я прочёл и знаю, Что они причина Хвори этой долгой» – говорится в «Саге об Эгиле», когда эриль прочёл надпись, неправильно составленную магом-недоучкой. Недоучка не только не смог излечить девушку, но и усугубил её болезнь. Так что резы для человека несведущего могут быть не просто бездейственны, но даже опасны. Даже несмотря на то, что

---

[17] Название происходит от следующей строки Книги: [illegible] (Велесу книгу сию посвящаем, Богу нашему, который есть прибежище и сила).

[18] Название происходит от названия, данного шрифту Сергеем Лесным – «Влесовица». Просто лично мне название «Велесица» нравится гораздо больше.

[19] Говоря «Боги» и «Бог» я имею ввиду отдельные аспекты единой Силы и самого Единого (Бог суть один (един) и множественен (Дощька 22:III)).

[20] Здесь и далее под «ариями»(«арьями»)/«арийцами» я подразумеваю белую проторасу, от которой произошли все народы Европы и некоторые народы Востока (северные индийцы, персы и др.) / потомков этой белой проторасы.

[21] См. стр. 29.

[22] То, что Один – есть ещё и шаман, – доказывает не только его обрядовое самоубийство, но и отрывок из «Саги об Инглингах» (она же – Heimskringla, «Круг земной»): *«Один мог менять своё обличье. Тогда его тело лежало, как будто он спал или умер, а он в это время был птицей или зверем, рыбой или змеёй, и в одно мгновение переносился в далёкие страны по своим делам…»*; *«Когда он сидел со своими друзьями, он был так прекрасен и великолепен с виду, что у всех веселился дух. Но в бою он казался недругам ужасным. И все потому, что он владел искусством менять свое обличье, как хотел»*.

человек может и не знать о значении резы, она всё равно будет «работать», только как – вот в чём вопрос[23]. Пусть человек не обладает знанием, пусть он даже не догадывается о смысле резы – её появление автоматически «подключает» человека к эгрегору[24], «ответственному» за неё (к Богу или Богине, или, говоря конкретнее, к Силе); соответственно, чем ближе человек эгрегору, тем мощнее будет «включка» (т.е., например, на негре реза может и вообще не сработать).
История моей жизни знает случай неполного понимания рез эрилем – в данном случае, Рез Дома (Отчизна-Твёрдо-Укром), когда вместо охранного сработал их сексуальный аспект[25] – хорошо, что ещё с положительным оттенком. ☺

Итак, перед тем, как пользоваться резами, человек в первую очередь обязан изучить их, знать их смысл и те архетипы, что сто<u>я</u>т за ними[26].

В начале

Что подвигло меня написать эту работу? Вначале – простое желание как-то упорядочить те обрывочные знания по ранней кириллице[27], которые наработались у меня в течение перевода «Книги Велеса». Появилась глава «Руноведание», в которой я вначале просто описал знаки, встретившиеся мне в тексте Книги. Но после – было нечто большее. Скажу честно, сам я никогда не замахивался на то, чтобы написать то, что написал, так как написать такое я попросту не мог. Пожалуй, будет совершенно справедливым отдать дань той, высшей силе, которая направляла мои пальцы на написание того, что я написал. Слава Даждьбогу, дающему свет! Да, сам я бы не вписал бы в звёздные Буквы ни Скипера-Зверя, ни Полкана; да и не утерпел бы вписать в них превыше всех почитаемого мною Даждьбога. Слава!..

Изначально меня поразило то, что буквы Кириллицы имеют свои названия, причём весьма понятные даже для современного человека («Аз» – Я, «Буки» – Буквы, «Ведети» – Знать и пр.), в отличие от сегодняшних «вяканий» «алфавита». Следовательно, за ними должны стоять какие-то понятия, связанные с названием. Тогда я решил провести некоторые параллели между резами

---

[23] См. стр. 31.

[24] Эгрегор – есть энергоинформационная структура, обладающая:

1. Энергией
2. Информацией – мыслями, чувствами, накопленными данными.
3. Возможностью самостоятельно создавать и закрывать энергоинформационные каналы, т.е. общаться мыслеформами (энергетическая и информационная подпитка существ создающих данную структуру).
4. Собственным сборным осознанием, возникающим в результате общей работы (постоянного мыслительного процесса и энергетического обмена) группы существ (людей, развоплощённых душ, а также существ, живущих на Астральном уровне) в одном направлении.

Эгрегор может возникнуть стихийно в толпе людей в результате одинакового настроя нескольких человек и постепенно подключит к себе большинство людей из толпы. Или может создаваться группой целенаправленно для решения определённого ряда задач.

[25] Эти руны помимо «Дом-Шип-Кром» имеют значения «Семя-Хер-Ярь».

[26] См. стр. 10.

[27] Здесь и далее под «Кириллицей» я понимаю письмо, на которое современный «алфавит» похож начертанием и озвучанием. Ранняя Кириллица (Велесица), как и собственно Кириллица (церковнославянский алфавит) к Константину «Кириллу» Философу и его брату Мефодию не имеют ни малейшего отношения. Подробнее об этом – см. Чудинов В.А., «Загадки славянской письменности».
А вот, что говорится о славянских письменах в самой ВК:
ХАЩЕТЕ ГХВА ЖЕЩЕ ОНА БУ УСТАВЕ НА НУI ПИСЬМЕНУ СВЕ АБИ ЯХОМ ОНУ А ТРАЩЕХОМ СВЕ ОУСПОМИНЬЕ ТУ БУТЬ ТЕН IЛАРЕ IЖЬ ХОЩАЩЕТЬ УЧЕТЕ ДЬТЬ НАШЕ ДОЛЖЕН СТА ХОВАТЕ СЕН ВО ДОМЬБОХОВЬХ А ЯКОХОМ ГО НЕ ЗНА УЧЛЕЩА НА НАШЬ ПИСЬМА А НАШЬМ БЗЬМ ПРАВIТЕ ТЕРЕБIЩЬЯ
Хотят они [т.е. греки] установить у нас письмена свои, чтобы мы ими писали и забыли свои [собственные]. Вспомните того Илара [сокращённое от «Кирилл»?], который хотел учить детей наших, и должен был прятаться в домах – как будто мы [про] него не знали. [Он] учился нашим письменам и как нашим Богам требы устраивать (Дощька 8/3-III).

Велесицы (из которых и вышла Кириллица) и Старшим Футарком (благо, недостаток информации по нему я не испытывал). Параллели я наметил следующие: графические, звуковые и смысловые; для того, чтобы сделать вывод о соответствии одной руны другой, я счёл достаточным наличие двух соответствий из трёх, причём звуковому и смысловому соответствиям я отдавал приоритет. Следующими параллелями были финикийский строй, болгарская Глаголица, Футорк, Нортумбрийский строй и Арман-рунен.

В исследовании рез я пошёл тем путём, который открыл для рунологов фон Лист: сочетание эрудизма и изучение как можно большего количества литературы о рунах (как академического характера, так и той, что выкладывается на форумах – и не всегда первая оказывалась достовернее и убедительнее) с визионерством, полаганием на интуицию и мистические озарения: единение Веды и Веры. Вот так вот и была создана эта книга – под шорох страниц и славления Богам[28]. Собственно, гораздо позже я увидел выбранный мною путь в резее «Мыслете», единящей пути «Ведети» (мужской[29] путь логики, исследования, сопоставления) и «Лели» (женский путь интуиции, наития и мистического познания) – путь человека, ведущий его к Богу, или даже создающий Бога в человеке.

Данная работа не претендует на полную истинность и проработанность; она сама нуждается в доработке и дополнении. Но, я считаю, что она принесёт пользу как самостоятельным переводчикам «Велесовой Книги», так и рунологам, тем более что, по мере продвижения моей работы, я буду дополнять этот текст.

Руны и языческая Традиция

Для большинства людей это ничего не значащие палочки и черточки. Для историков – это первые европейские алфавиты. Для мистиков – магическая система. Я же считаю, что это древний метаязык Вселенной, описывающий Её целиком.

Сегодня – к счастью – руны получили широкое распространение по всему миру, но, в то же время, для многих они – такой же оракул, как карты Таро или гадание на обычных игральных картах. На самом деле это не совсем так. На первый взгляд, гадание на рунах принципиально ничем не отличается от других видов гадания: человек формулирует для себя вопрос и, не глядя, вытягивает жребий (которым может быть камешек с руной, карта, палочка и т.п.), на основе которого он формирует тот или иной ответ.

Что представляют собой различные оракулы? Либо модифицированные обыкновенные предметы (напр., те же карты; гадания типа «на кольце, бобе и кресте»), либо явления природы или что-либо, связанное с животным миром (напр., солнечное затмение; полёт птиц, либо внутренности овцы).

Руны же апеллируют к потаённой памяти, к архетипам, закладывавшимся в человека веками, можно сказать – к тому самому голосу крови. Если обратить внимание на толкования рун, то можно сделать вывод о том, что многие из них имеют прямое отношения к языческим[30] Богам и Богиням[31], так что изучение рун вне контекста определённой языческой Традиции (в идеале – в контексте Традиции расовой) практически не имеет смысла. Во-первых – об этом принципе я многажды вспомню далее – дело в рациональности: конечно, можно вывести значения рун на основе этимологии и пр., но такого же результата – причём, гораздо легче, – можно достичь, зная

[28] О недостаточности чисто научного, не-магического подхода при реконструкции древних учений хорошо высказался Платов А.Б. в статье Дорога на Хай Бразил, или Индоевропейский миф о структуре мира//Мифы и магия индоевропейцев, вып.1, 1995.

[29] Здесь и далее по тексту понятия «мужской» и «женский» я употребляю с определённой долей условности, имея в виду традиционные архетипы, но никак не деление людей по половому признаку.

[30] Это слово не являетсякаким-то хулительным или унизительным. В современной науке под язычеством понимается комплекс религиозных обрядов, верований, представлений, предшествовавший возникновению мировых религий (христианства, магометанства, буддизма) и послуживший их основой.

[31] Что неудивительно, учитывая то, что «характеры» Богов – архетипичны, а руны и есть графические изображения архетипов.

языческую Традицию, с которой связан данный рунический строй. Во-вторых, дело в полноте описания руны: как раскрыть её характер, не зная того архетипа, который стоит за ней, характера её Бога?

Так что, даже если читателя интересует только *гадание* на рунах, то ему всё равно не обойтись без знания сути рун, которая не раскроется без знания традиционных архетипов. Именно поэтому я буду писать не только о рунах, но и о языческих Богах и Богинях: в основном – восточнославянских; по возможности я постараюсь осветить и родственные Божества иных арийских народов.

Особо «премудрые пескари» не применут возразить, что, дескать, сведений о языческой Традиции не сохранилось, всё утеряно, и возрождать совершенно нечего. На что мне очень хочется задать вопрос: имеет лиженщина сведения о рождении ребёнка, мужчина – о традиции защиты семьи, природа – о традиции смены времён года?..

Руны как архетипы

Собственно, эта книга не только – и, даже, наверное, даже не столько – о рунах, а о символике восточных славян вообще. Казалось бы, на первый взгляд древний тотемизм, магия камней, травознание (гербология) и руника не связаны вообще никак. Но только на первый взгляд. На самом же деле, руны – суть универсальный описательный язык всего Всемирья. Если все Три Мира – это написанная Богом программа, то руны – это операторы, которые одинаковы, вне зависимости от того, в какой стране и кто пишет программу. Каждой из рун можно найти соответствие и в животном мире, и в растительном, и в психике человека… Ничего не напоминает? Юнговские архетипы.
Например, руна «Твёрдо» – это и Перун, и воинское самопожертвование, и громовая палица/стрела, и древний Дуб, и защитник-Боярышник, и самородное железо, и Вепрь с Волком, – словом, она отражает архетип Воина.

Именно поэтому я для каждой руны постарался дать не только её описание или значение при гадании, но и отражение выражаемого через руну архетипа в различных областях, чтобы можно было было лучше понять самый архетип.

Руноведение

Руны в Европе

Руническая система уходит корнями в глубокую древность. Самые древние свидетельства тому относятся к XVII-XVI тыс. до н.х.л[32]. На этих памятниках письменности изображены фигуры, ставшие «прародителями» известных сегодня магических символов: крестов, рун, колеса, свастики. Со временем эти сакральные знаки накапливались, передавались в откровениях, через устные традиции и к III-I тыс. до н.х.л. уже являли собой системы, начали образовывать магические строи. Эти строи «осмысливались в те времена именно как набор священных символов с присвоенными им фонетическими значениями, что позволяло использовать

[32] Н.х.л. – новое христианское летоисчисление. Главы христиан навязали большей части мира летоисчисление, отправной точкой которого является для многих (действительно для многих – хотя бы потому, что граждане двух самых густонаселённых стран – Китая и Индии – в подавляющем большинстве христианство не исповедуют) ничего не значащее событие – рождение Иешуа Назаретянина (которое, к тому же, было неизвестно ни в каком году, ни какого числа какого месяца; решение о дате и годе рождества было принято путём открытого голосования на очередном Соборе в IVв н.х.л.). Я вынужден придерживаться «общепринятого» (читай: «общенавязанного») летоисчисления, чтобы не сбивать с толку читателей, но, как язычник, я не принимаю его, и делаю пометку, что дата дана по христианскому счёту.

эти знаки для письма. Так возникли родственные финикийский, греческий, латинский, этрусский и рунический алфавиты, но весьма значительная часть древних символов осталась за пределами этих алфавитов и продолжала использоваться исключительно в магических и художественных целях»[33].

Происхождение европейских рун до сих пор не известно: есть теория, что они произошли от североиталийских или трансальпийских рун; другая теория гласит, что они произошли от латинского алфавита;[34] многие германофилы (в том числе, к сожалению, и отечественные) полагают же, что все руны являются изобретением германцев или, в более узком смысле – скандинавов (с другими последствиями норманнской теории я познакомлю чуть ниже). Но, к счастью, в последние годы стал подниматься интерес к тюркским и – главное! – славянским резам, которые оказываются не только не заимствованными, но и великолепными самобытными образцами рунического искусства. Герман Вирт указывал также на точное соответствие германским руническим знакам (огласованных, однако, совершенно иначе) орхонских надписей древних тюрок. Причём тюркская руника появилась почти синхронно с германской, при том, что трудно предположить прямое заимствование. С точки зрения простой географической симметрии, бросается в глаза, что между ареалом расселения германо-скандинавских племён и тюрками Сибири располагались как раз древние славяне с финно-угорскими племенами.

Руны у скандинавов

В северо-западной Европе существует четыре основных рунических системы: общегерманский Старший Футарк из 24 рун; англосаксонский Футорк (он же – Нортумбрийский строй), состоящий из 33 рун (500-1000гг н.х.л.); скандинавский Младший Футарк из 16 рун – датский, норвежский, шведский и исландский варианты (600-1200гг н.х.л.) и современный немецкий Арманен из 18 рун (начало XXв н.х.л.). В Исландии, как и в Скандинавии, наибольшее распространение получил Младший Футарк, который с некоторыми дополнениями использовался вплоть до XVII века (для удобства обозначения 19-летнего лунного-солнечного цикла к 16 простым рунам были добавлены ещё 3 составные – две со звуком [х] и одна [у]).

Модификация рун северо-запада Европы рун шла по принципу упрощения внешнего вида и одновременно увеличения количества знаков. Британские рунические системы присвоили по особой руне чуть ли не каждому дифтонгу (двойному звуку), которых достаточно много в местных и «пришлых» языках. В новоисландском руническом строе одному и тому же звуку могут быть присвоены до шести вариантов рунических знаков. То, что считается сейчас «классическим» Футарком, на самом деле давно перестало быть практической письменностью, перейдя скорее в разряд графической магии.

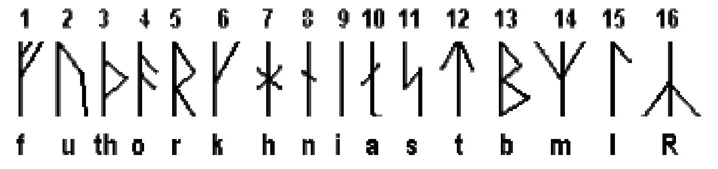
Старший Футарк

F U ThA R K G W X N I J Y P Z S T B E M L N D O

Футорк (Младший Футарк, «Викингский Футарк»)

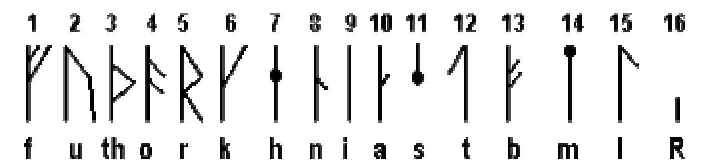
Датские руны

Шведско-норвежские руны («коротковетвистые»)

[33] Платов А., «Магические Искусства Древней Европы».

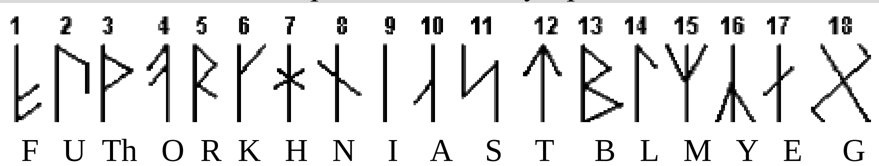
[34] Североиталийский алфавит содержит 10 букв, соответствующих рунам Старшего Футарка, а латинский алфавит – 8 и 5 букв, похожих на руны. Вероятно все эти три строя произошли от одного праиталийского (название условно) рунического строя.

Англосаксонские руны (Нортумбрийский строй)

f u tha r k g w h n i j eo p ks s t b e m l ng o d á o y io ea q c st g

Арманический Футарк

Руны у кельтов

Согласно преданию, у кимвров (бриттов-уэльсцев) ещё до их появления на Британских островах существовало десять буквенных знаков, что, в общем, согласуется с рассказом об Эйнигане Гавре. Этот континентальный кельтский алфавит очень неясен; по-видимому, он был тайнописью, доступной только для бардов. Что касается коэлбрена из 16-ти рун, то последние были изобретены, как об этом свидетельствует Гальфрид Монмутский в своей «Historia Regum Britanniae», в царствование британского короля по имени Dyfiiwal Moelmud ap Dyrnvarth ap Prydain ap Aeth Mawr (Дунвалл Молмуций), правившего в 430-390 гг. до х.л.. Во время царствования Belli Mawr ap Manog (Бели Великого, сына Манога) эти буквы были «вульгаризованы» непосвященными, и каждый знак приобрел новую форму. Тогда было принято постановление, что в стране не должно быть ни одного царя, судьи или учителя, который не умел читать и понимать эзотерические значения этого алфавита. Но уже во времена Taliesin Ben Beirdd (Верховного барда Талиесина, VI в. н.х.л..) коэлбрен из 16-ти рун оказался недостаточным, и его расширили до 18-ти знаков. Именно в эту эпоху – эпоху установления христианства – символ OIV начал применяться как напоминание об имени Бога. Предполагают, что Талиесин в дальнейшем расширил алфавит до 20 знаков. «Язык из двадцати рун – это Авен», – писал он. Но существует и противоположное мнение о том, что создателем двадцатирунного коэлбрена[35] был Ithel Felyn (Ител Смуглый). Это событие произошло одновременно с окончательным оформлением рунических алфавитов в Центральной Европе. Эти двадцать рун использовались до тех пор, пока в Британию не пришло «просвещение» и латинский алфавит.

Дальнейшее увеличение количества букв алфавита за счет введения «вспомогательных знаков» связывают с именем Ceraint fardd Glas (Синий бард Герайнт, около 900 г. н.х.л.). Эти вспомогательные знаки превратили коэлбрен в 24-рунный алфавит, что позволило применять его «чёрным по белому» (т. е, для письма на бумаге) вплоть до позднего средневековья. Коэлбрен из 24-х рун применялся как средство для секретных сообщений, а также на специальных гадательных костях. Интересно отметить, что эта версия коэлбрена совпадает по числу букв с рунами старшего Футарка и древнеанглийским алфавитом до введения букв J и W. Окончательная форма коэлбрена в том виде, в котором её описал бард Юани Макинллетский, состояла из 38 рун, а её расцвет пришелся на 1440-1480 гг н.х.л.; этот коэлбрен применялся только для резьбы букв на дереве, а прежние 24 руны так и остались стандартным письмом.

Хотя символы обычно вырезались на дереве, барды разработали систему печати выжиганием на дереве, применив пирографические железные штампы. Возможно, что это был первый образец печатания «съемно-подвижным» способом, который, как считают некоторые, был известен в Британии ещё до прихода римлян. *Это было во времена Алира Ллэдиаиса [Лира*

[35] Коэлберн – руны, предназначенные для линейного горизонтального письма, в отличие от линейного вертикального – Огама (см. стр. 273).

Косноязычного, отца Бендигайдфрана или Брана Благословенного], когда был изобретен способ выжигания «cyrvens» железной печатью, а именно: на каждую букву имелась железка и, раскалив их докрасна, выжигали на «ebill», или деревянных дощечках, то, что требовалось; иногда буквы составлялись из точек, выжженных на дереве горячей вилкой[36].

Гаэльский рунический строй является ещё одной малоизвестной кельтской письменностью, имеющей право на существование. Подобно огаму, каждая гаэльская руна соответствует какому-либо дереву, за исключением двух букв, которые связаны с эзотерической сущностью огня и сада. Гаэльский строй состоит из 17 полноценных букв, а восемнадцатая буква «h» рассматривается как знак ударения и не считается настоящей буквой. Как и во многих других строях, каждой гаэльской руне соответствует определенное число. В отличие от огама, порядок букв здесь такой же, как и в грекоримской системе. Все гаэльские руны, как и руны огама, имеют свои эзотерические соответствия.

Руны у славян

Всем, интересующимся рунологией, известно «широко известное» – извиняюсь за тавтологию – значение слова «руна». Да, связь германских слов **runa**/**rune**, обозначавших как раз букву рунического письма, с готским и современным английским **rune** – «тайна»[37] и древнегерманским глаголом **runen**, современным **raunen** («шептать») имеет место быть.
Но мало известны, например, следующие параллели: др-англ. **runa** («буква», «письменность», «тайна») от индоевропейского **reb-na-**; обще-кельтское **reb-** («культовое действо», «обряд», «тайна»), **krab-** («религия», «вера»); финск. **runo** («эпическая песня»), кельтское **run** и валлийское **rhin** («шепот», «шептать»); ирландское **run** («тайна»)[38]; шотландское **run** («жребий»), латышское **runat** («говорить»), что показывает, что рунический строй в целом и само слово «руна» в частности не являются прерогативой одних лишь скандинавских и германских народов, как пытаются представить положение вещей норманнисты.

Что самое поразительное, так это то, что и в славяно-балтийских языках есть это же слово. Вспомнить, хотя бы, сербское **gronic** («говорить»)[39], лит. **runaat** («тайна»)… И монаха Храбра[40]:

*прежде убо словене не имеху письменъ, ну **чрътами и резами чьтеху и гатааху**, погани суще... Прежде, чем славяне получили азбуку [от Константина с Мефодием], они черты и резы читали, и гадали ими [т.е., использовали в волшебстве], как язычники.*

Ничего не напоминают «черты и резы», которые можно не только читать, но и гадать на них, и использовать в волшебстве? Не **руны** ли? Слова Храбра о том, что славяне «гадают» по резам, указывает на то, что славяне использовали свои руны также как германцы – они служили им одновременно и азбукой и методом священных ритуалов (в низшей своей форме – предсказаний).

---

36 Ллевеллин Сион.
37 Сравн. готск. Haliu**run**(n)ae – «женщины, которые колдовали, обращаясь к царству мёртвых» (H. Wolfram, «Die Goten»).
38 Сравн.: ирландск. «**run**diamahair» («тайна»), «**ran**cleireac» («чиновник для особых поручений»).
39 А.Кухарский; D.Zunkovic, «Die slavische Vorzeit».
40 Черноризец Храбр, «Сказание о письменах», Болгария, Хв н.х.л.

А само слово «руна»? Не вспомнить ли чешское **rana** («рана»), русское **рана**, украинское **рилля** («борозда»)? А славянские реки, носящие имя «Руна»[41]? А также – русское **ст-руна** («то, что связывает»).
Все эти слова в древнейших формах содержат корень «рун», и этот же корень содержат слова **рути** («резать») и **руна** («прорез, борозда»).
Эта же основа – run/ran – была известна и на северо-западе Европы. На наконечнике копья из Дамсдорфа (Бранденбург, Германия; первая половина I тысячелетия по н.х.л.) написано рунами: **ranja** («пронзатель»); на наконечнике копья из Овре-Стабу (Дания; ~150гг. н.х.л.) – **raunijaz** («испытатель», «наносящий раны»).

Получается, что **руна** в первую очередь означает «резать», «вырезать», и только в более поздние времена оно получило значение «тайна», «говорить шепотом» и прочие, что, вероятно, было связано с развитием букв из звукового строя в строй магический (то есть – руны).
Следовательно, можно с уверенностью заявить о том, что славяне обладали рунами, сохранившимися и после крещения Роси в виде так называемой «Кириллицы» (можно вспомнить хотя бы названия букв: Аз, Буки, Ведети и пр.) и называть наш буквенный строй не только «азбукой», но ещё и «рунами», но не в коем случае – совершенно чуждым нам и даже славянoненавистническим «алфавитом»[42].

Древнейшие – по официальной трактовке[43] – памятники славянской руники относятся приблизительно к IVв н.х.л.– большинство из них связано с Черняховской культурой, славянское происхождение которой было доказано ещё Рыбаковым[44]. То, что данное письмо является именно руническим, подтверждено как руководителями археологических раскопок, так и профессиональными рунологами[45]. Скорее всего, руническое письмо славяне заимствовали непосредственно от этрусков – настолько недостаточно общего для разговора о заимствовании между славянскими резами и рунами скандинаво-британского региона.

Славянские резы представлены северовенедскими[46] рунами (вэнд-рунами[47]), западнославянскими/балтскими рунами (рунами Ретры[48]), пеласгийскими рунами[49] (руны Боянова Гимна[50]), восточнославянсими/словенскими рунами (В[е]лесовицей или же Велесицей[51]).

---

[41] Напр., р.Руна, впадающая в Верхневолжские озера на границе Тверской и Новгородской областей. Платов А.В., «Практический курс рунического искусства».
[42] Названия «Азбука» и «Алфавит» просиходят от первых букв строев (Аз+Буки; Альфа+Бета), как и Futark (Fehu+Uruz+Thurisaz+Ansuz+Raido+Kenaz). Название «Алфавит» было выработано греками (ромеями) – древними врагами славян и др. варварских народов Европы.
[43] На самом деле, руника славян относится к более раннему периоду (см. «Периодизация Велесицы»).
[44] Б.А.Рыбаков, «Язычество Древней Руси».
[45] «Средневековая Русь»: Тиханова М.А., «Следы рунической письменности в черняховской культуре»; Zunkovic D., «Die slavische Vorzeit» Maribor, 1918.
[46] В пользу того, что венеды являются славянами, а не германцами, свидетельствует следующее: герм. Wenden – «славяне» (так они именуют и лужицких сербов); эст. Wene, фин. Venälainen, карел. Veneä – «русские», Vena – «Русь», veneks – «по-русски». Самым же убедительным доказательством являются слова Иордана (римский автор середины VIв н.х.л.) о том, что венеты – «…великий народ винидов… преимущественно они всё же называются славянами и антами» (Иордан, «О происхождении и деяниях гетов. Getica»).
[47] Вэнд-руны стали известны благодаря работам А.А. Бычкова и А.В. Платова.
[48] Название дано по предметам с руническими надписями из города-храма редариев, посвящённому Радегасту – Ретры, – разрушенного христианами в ходе христиано-германского вторжения в XIв н.х.л. Бронзовые культовые предметы были найдены в Приливице в XVIIв г.х.л (т.н. «приливицкие идолы»). После разрушения храма его материальные ценности долгое время считались утерянными или украденными, пока часть их, спустя более полутысячелетия, не появилась на свет вновь. Бронзовые изображения богов и ритуальные предметы из Ретринского храма были найдены в земле деревни Прильвиц в конце XVIIв н.х.л.; значительно позднее их приобрел некто Андреас Готтлиб Маш, описал и заказал гравюры. Эти материалы были изданы им в 1771 в Германии (Masch A.G., «Die Gottesdienstlichen

Руны Боянова Гимна

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ъ Ы Я

Велесица

Репертуар знаков по Асову А.:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Репертуар знаков по Чудинову В.А.[52]:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Вэнд-руны

А Б В Г Д Е И К Л М Н О П Р С Т У Х Ц Ч Ъ

Руны Ретры[53]

Alferfhnmer der Obotriten, aus dem Tempel zu Rhetra» Berlin). Его книга содержит гравюры более шести десятков скульптур и других предметов.
В России большинством исследователей эти предметы почитаются фальшивками, в то время как западные рунологи предпочитают следовать вердикту специальной комиссии, в течение двух лет изучавшей этот вопрос и постановившей, что предметы – подлинные. Кроме того, на мой взгляд, весьма убедительным доводом в пользу подлинности предметов из Ретры является тот факт, что первоначальным владельцем памятников был католический священник. От священника мы гораздо скорее могли бы ожидать уничтожения памятников языческой религии (что и было им сделано в отношении части предметов), но уж никак не изготовления статуй языческих богов с языческими же письменами...
Подробнее – см.: Платов А.В.В., «Мифы и магия индоевропейцев»: «Памятники рунического искусства славян», N6, 1997.

[49] Пеласгийскими рунами, бывшими в употреблении у пеласгов в Пелопонессее, Аппенинах, Малой Азии и Причерноморье, написано всего лишь несколько памятников. Наиболее выдающийся памятник, написанный по-славянски – «Боянов Гимн» – относится к IV в н.х.л.
Родство фракийцев-пеласгов с русами (самое меньшее – в облике) видится уже в этих строках: «Фракийцы с чубом на голове наставили длинные копья» (Гомер, «Илиада»). Сравн.: «На миниатюрах Радзивилловской летописи усов не видно, как, впрочем, и бороды. Зато отчётливо виден чуб-оселедец, совсем по-запорожски спускающийся к левому уху» (Прозоров Л.Р. (Озар), «Внешность князя Святослава Игоревича как этноопределяющий призак») – см. «Радзивилловская летопись» T.I, л 16, 26, 45; «Козьма Пражский, описывая знатного чеха времён Болеслава Грозного, отмечает двойной чуб на его бритой голове» – см. Гедеонов С.А., «Варяги и Русь» и др. сноски в данной статье.

[50] Название дано по славянскому документу, написанному данными рунами и начинающемуся со строк «Гимн послущца Бояна». Дошёл до нас, как и «Слово о полку Игореве», в копии начала XIX в н.х.л., однако подлинник ещё, возможно, существует. Повествует о победе славян в войне с готами Германареха. Содержит известия о князьях Бусе и Словене, песнопевцах Бояне и Златогоре. Подробнее – см. Асов А., «Славянские резы и Боянов Гимн».

[51] Название дано по строкам Велесовой Книги: (Велесу книгу сию посвящаем, Богу нашему, который есть прибежище и сила). Первым строй Велесицы вывел Н.Ф. Скрипник (см. рис. ниже – сопоставление букв текста ВК и прориси строя Скрипника) – но прориси Р. Пешича выглядят естественнее,– а название идёт от «Влесовицы» Лесного С.

[52] Отбор по дощьке 16-А.

Проблема германизации России[54]

Вступите, вступите в стремя златое
За честь сего времени,
за Русскую землю!
(«Слово о полку Игореве»)
Что русскому – хорошо, то немцу – смерть.
Чужой Бог – хуже своего лешего.
(Народная мудрость)

Сейчас сложилась странная и – если б не было так грустно – смешная ситуация. Мы – потомки славян, мы живём в своей стране – России. Но мы не то что не знаем истоков своего языка, мы даже ничего не знаем о самом факте его (истока) существования! Везде – в книгах, сувенирах – нам усилиями норманнистов преподносится Футарк (скандинавский рунический строй); складывается такое ощущение, что Россия стала провинцией Норвегии. Я ничего не имею ни против Футарка, ни против Асатру, ни против Норвегии. Но, всё-таки, мы – не являемся потомками скандинавов, и живём в славянской стране; наши корни уходят в другие архетипы и уж в совершенно иные руны. На самом деле, совершенно ясно, «откуда есть пошла» такая «футаркизация». Всё это – следствие совершенно бездоказательной, глупой и антиславянской норманнской теории: «Ах, господа славяне, не верите, что вам, таким убогим, письменность дали цивилизованные византийские монахи? Хорошо. Письменность у вас появилась от норвежских рун. Это если она вообще была» – нечто в этом духе. В свою же очередь, норманнская теория – суть следствие насильственного крещения Руси, которое привело к утрате огромнейшего пласта национальной культуры, следовательно – засилью иноземцев в «верхах». Вот насколько глубоко уходит данная проблема.

Огромнейшая благодарность Антону Платову за его исследования в области северовенедских рун (в частности, и рунологии – в целом), но я считаю, что они находятся гораздо ближе к западноевропейским рунам, чем к нашим. И поэтому, самое главное значение данной рукописи – это открытие для людей их собственных, родных рун.

В конце концов, несмотря на некую общность между нами, славянами, и скандинавами, архетипы у нас несколько отличаются, следовательно, отличается и восприятие рун Футарка. Нет у потомков славян в родовой памяти Тюра, тиса тоже нет – есть Сварог и бук. Я не ратую за то,

---

[53] Начертание дано по Арнкилю (вверху) и Клюверу (Arnkiel M.T., «Cimbrische Heyden-Religion», 1691, T. I; Klűver, «Beschreibung des Herzogthums Mecklenburg», 1728). Отсканировано с книги Чудинова В.А., «Загадки славянской письменности».

[54] С благодарностью к товарищам Варраксу (http://darkhon.livejournal.com/) и Глебу (http://glebotr.livejournal.com/) за поиск неточностей и необходимые уточнения в этой главе.

чтобы «негры молились Перуну»[55]. Культура должна быть национальна, и вторжение в зону национальных архетипов чревато последствиями не только на культурном уровне. Представьте, что было бы, если бы человек в России вдруг стал бы ездить по правилам левостороннего движения?

Всё дело в том, что каждый знак, каждое слово, став с течением времени и в определённых условиях *оператором*, приобретает свойство вызывать определённые понятия, силы из области подсознательного. Причём, несмотря на схожесть операторов в культурах арийских народов, они всё-таки разные (хоть Тор и Перун и схожи, но, если всмотреться внимательнее, то они оказываются только похожи – но не более). Это как с поиском нужного дома: если хорошо знаешь район (оператор родной), то найдёшь без труда, а если нет (оператор неродной)? Можно искать долго, а можно и вообще зайти куда-нибудь не туда.

Конечно, сейчас русские, работая с Футарком, достигают определённых успехов. Я не спорю, что среди русских есть большие специалисты в германской рунологии и рунической магии – русский человек талантлив и сверхобучаем, это у нас не отнимешь. НО. Зачем лезть сквозь дыру в заборе, когда рядом есть врата (использование чужих архетипов заставляет перестраиваться сознание так же, как если бы человек заговорил на чужом языке)? Зачем умалять славу Предков, когда *«мы сами – Дажьбоговы внуки и не стремились красться по стопам чужеземцев»* [56]. Как бы ни был хорош (на первый взгляд) чужеземный путь, но родной – всегда будет ближе. И полезнее для нашего наРОДа.

Конечно, Футарк идёт из тех времен, когда норманны и славяне жили по соседству и были во многом похожи. Конечно, руны представляют эгрегоры более общие, чем локальные пантеоны (при работе с рунами идет работа с архетипами (условно), а вовсе не обязательно напрямую с чужими Богами (это действительно лишнее)); условно – «архетипы белой расы». Только, во-первых, сами графические изображения рун, которыми мы пользуемся, это лишь пути к этим архетипам; пути, само собой различные. Во-вторых, источник-то один, да только те времена, когдаон был един для белой расы прошли тысячелетия назад (см. стр. **Ошибка! Закладка не определена.**).

Принимая гипотезу о коллективном бессознательном, логично будет предположить, что такие большие социальные структуры, как нация, этнос, страна – имеют специфические признаки в рамках этой гипотезы. Имеется в виду наличие устойчивой картины специфических проявлений архетипов на рассматриваемом уровне; именно устойчивое сочетанное проявление, т.е. некая структура, которая возникает вследствие внутренних связей в моделях нации, этноса, страны. Эти связи проистекают из генетики и воспитания и лежат в области языка, культуры (религия, ритуалы, быт, мифы), социальных отношений, иерархических структур власти и пр. и пр. Если фенотипические признаки – рост, цвет глаз, волос и пр. – могут служить признаками национальной общности/специфичности генома, то соционическое типирование на уровне нации, этноса, страны вполне может фиксировать признаки архетипической общности/специфичности подобной структуры.
Т.е. архетипы «по отдельности» – общие. Но вот сочетания «итенсивности проявлений», «устойчивых последовательностей» и т.д. – специфичны. Вот как у папиллрных узоров есть всего несколько типов – петля, узел, что-то-ещё-не-помню, но при этом отпечатки пальцев – разные.

---

[55] «Я – чистокровный германец, с 1/16 шведской и 15/16 норвежской крови, и мне обидно, когда негерманцы используют символы и историю моей расы. Например, когда было организовано турне под названием «Мидгард», где несколько артистов были неграми. Это обида для меня, моего народа и моей расы, а также для Асов и Асинь. Ни один негерманец не сможет никогда стать верующим в Асов, и они не должны использовать наши имена и символы. Не имеет значения, кто они или кем считают себя. Вполне понятно, что другие очарованы германской культурой и хотели бы быть германцами сами, но это не так, так никогда не было и не будет. То же самое касается «германцев-христиан», они не из «богоизбранного народа», они никогда ими не были и не смогут стать!» (Викернес Варг, «Vargsmål»).

[56] Велесова Книга 1:4б.

Также, в защиту футаркизации многими эзотериками приводится столь мощный довод, что Футарк куда более «наработан», а со славянскими резами (если оные – по мнению либералоэзотериков – вообще могли существовать) никто не работал уже много веков. Но в качестве примера «отреставрированной системы» можно рассмотреть Таро; по большому счету всё, что мы знаем о нём, было восстановлено в XVIIв н.х.л., и впоследствии неоднократно уточнялось. Система при этом рабочая, со своим характером и довольно сильная; и возраст в ней ощущается не «детский».

Любой оракул, любая гадательная система – небоее, чем отражение той культуры, в рамках которой он развивается. У нас есть СВОИ руны, СВОЯ руническая магия – только протяни руку, и ты возьмёшь её! Ты не будешь последователем, в который раз повторяющим то, что уже до тебя повторили сотни, может быть, даже тысячи людей. Ты САМ откроешь для себя всю глубину ТВОИХ, при-родных рун.

Знаю, висел я
в ветвях на ветру
девять долгих ночей,
пронзенный копьем,
посвященный Одину,
в жертву себе же,
на дереве том,
чьи корни сокрыты
в недрах неведомых.

Никто не питал,
никто не кормил меня
взирал я на землю,
поднял я руны,
стеная их поднял –
и с дерева рухнул.
(«Речи Высокого»[57], 138-139) [58].

Найди в себе силы отбросить старые стереотипы, найди в себе стремление к новому – забытому старому, к наследию своих Предков, и тогда – тогда ты сделаешься как Один, который принёс в жертву себе самого себя же[59], чтобы познать руны! Воистину, тогда ты станешь достоин рун, и они с радостью откроются тебе.

[57] Иначе же – «Хавамал»; отрывок дан из «Перечислений рун Одином» (Runatals thattr Odhins). Рис. справа – работы Анны Байбаковой.
[58] Здесь и далее – цитаты из Старшей Эдды даются по «Старшей Эдде», в переводе А.Корсуна (1975г. н.х.л.).
[59] Я полагаю, что здесь висение на дереве имеется в виду не в прямом смысле. Скорее всего, здесь отражается связь Одина – взыскивающего – с Мировым Древом, с Ирминсул (и даже копьё – также символ Оси Миров; неудивительно, что оно, как и посох, является предметом Богов-шаманов – Одина, Велеса, – путешествующих по всем мирам). Вообще, ритуальная смерть является основой шаманских инициаций (см. Мирча Элиаде, «Путь Шамана»), и встречается во многих мифологических сюжетах (самый известный из них описан в Библии).

Моё мнение: «Языческое миропонимание…» и асатру

Как читатель уже мог заметить, я достаточно часто привожу строки из «Старшей Эдды», пишу про Одина – вообще использую различные атрибуты Асатру[60]. Тем не менее, я довольно-таки резко высказываюсь против распространения Футарка и др. элементов скандинавской культуре в ущерб культуре русской. Оба этих факта совершенно не противоречат друг другу: я с уважением отношусь к чужой культуре, в особенности когда возможно провести какие-либо аналогии между иным наследием и тем, что оставили нам наши Предки.

На нашей земле издревле славяне сосуществовали рядом с германцами (по крайней мере до тех пор, пока дело не дошло до империалистических интересов уже не народов, но государств и их правителей). Почитатели Велеса и Перуна стояли в одном стою, сидели на одной скамье с почитателями Одина и Тора в княжеских дружинах, на драккарах и ушкуях, на пирах, в наёмных дружинах Константинополя... Мне не известно ни одного случая вражды между нашими предками по причине принадлежности одного из них к сынам Одина, а другого – к Сварожичам.
Да, между славянским и германским язычеством существует разница, но разница эта исключительно эстетическая. В вопросах этики и морали различий нет. Потому как общеарийские ценности это реальность, зашитая в днк, в отличие от «общечеловеческого» мусора.

Но в своём труде я руководствуюсь двумя принципами: «Я не против чужого, я за своё» и «Сначала – родные, потом остальные». В этом я вижу путь Велеса: не выступать противником чужого, не стремиться его уничтожать, а возрождать и лелеять своё; не допускать узости во взглядах, но в первую очередь иметь ввиду и изучать свою культуру. Я не против Футарка, меня он волнует лишь настолько, насколько я могу протянуть связи к Велесице, я – за Азбуку; я даже за то, чтобы его преподавание было более ситематизировано и углублено… но только после широкого обнародования Родных Рун.

Велесова Книга сама подтверждает свою истинность

Юрий Миролюбов был литератором, но никак не лингвистом, и тем более – не археологом, и значит, подделать Книгу он уже не мог. Однако, есть версии, что Миролюбов работал с подделкой, принимая ее за подлинную древность.
Фальсификацию Велесовой книги приписывают Петербургскому коллекционеру и мистику А.И.Сулакадзеву, современнику Г.Р.Державина. Он действительно «баловался изготовлением поддельных древностей». Впрочем, как пишет В.Грицков в своей статье[61], коллекция содержала не только подделки. Сулакадзев был членом ряда мистических сообществ. После его смерти в 1830 году все прочие рукописи исчезли. Можно с уверенность сказать, что его архив разошелся по членам тайной секты, к которой Сулакадзев принадлежал.

Как справедливо отмечает Асов А.И., Сулакадзев не мог являться изготовителем Велесовой Книги, т.к. он не знал содержание Ригвед (их первый перевод сделан в 1870-х гг в Германии). Между тем в Велесовой книге упомянуты Ригведовские гимны Индре и Валу.

Он не мог так же знать, а волхвы пишут и об этом, что скифы воевали в войсках вавилонского царя Навуходоносора II. Последнее стало известно в начале 20-го века после раскопок. Лишь в 1970-е годы (уже после смерти Миролюбова), изучив данные археологов, ученые пришли к выводу, что скифы перед появлением в Передней Азии 200-300 лет жили в Причерноморье. Между тем, даже Геродот, единственный автор на которого мог бы опереться гениальный фальсификатор, описывая события в Велесовой книге, не оставляет промежутка между вторжением скифов в степи у Сурожского моря и походом их против мидян.

---

[60] Досл. с норвеж. – «Вера в Асов».

[61] Грицков В.В., Гимн Бояна – древнеславянский рунический текст / Мифы и магия индоевропейцев, Сб., вып. I.

Выделим в сведениях «Патриархи» (так иногда называют Велесову Книгу) следующий сюжет. Согласно реконструированной хронологии, предки авторов текстов в начале 2-го века до н.э. переселились с Карпат в бассейн Припяти. В районе Днепра они жили до начала третьего века н.э., а потом вновь последовало переселение. При этом к родственным народам причислены придунайские бастарны. Выделенный сюжет – пишет Виктор Грицков[62] – хорошо ложится на зарубинецкую археологическую культуру. Ее памятники сосредоточены главным образом в районах Среднего и Верхнего Поднепровья и Припятского Полесья. Возникновение этой культуры относится к последней трети 3-го – началу 2-го века до н.э., а исчезновение – к концу второго века н.э. ... Налицо согласованность сведений Книги и современных нам археологических данных. Хотя первые памятники зарубинецкой культуры были открыты в 1899 году археологом Хвойкой, он считал ее не пришлой, а продуктом развития предшествующей скифской культуры. По его представлению зарубинецкая культура не исчезла, а трансформировалась в черняховскую. Из найденных Хвойкой памятников из района Припяти не было ни одного. Интенсивное изучение древностей зарубинцев на Припяти началось только в 50-е годы. Но долгое время и после этого господствовала точка зрения, согласно которой культура датировалась концом 2-го века до н.э. – началом 2 века н.э. Положение изменилось только в начале 80-х годов, после того, как европейские специалисты уточнили хронологию латенских древностей".

Таким образом, «фальсификатор» Миролюбов должен был знать заранее филологические тонкости берестяных грамот (см. стр. 25), и буквально смотреть сквозь землю, чтобы опередить своей «фальшивкой» сведения современной археологии на 30-50 лет. И таких примеров опережения Книгой данных археологии много, главным образом они укладываются в праславянскую концепцию академика Б.А.Рыбакова.[63]

Велесица как рунический строй[64]

Как я уже писал выше, в настоящее время славянские резы представлены северовенедским (А. Платов) и западнославянским/балтийским (В.А. Чудинов) руническими строями. Удивительно то, что до сих пор не было ничего сказано о рунах *восточных* славян – ведь отсутствие у них рунического строя ставит их на значительно более низкий уровень духовной культуры, чем их западные собратья.

По сути, что такое «руна»? Это знак, предназначенный для вырезания (см. стр. 14) или высекания на камне, которым можно обозначать звук/звуки, имеющий имя и соответственное ему священное значение, пригодный для гадания.

То, что знаки Велесицы предназначены именно для вырезания, не вызывает сомнения, так как сама Велесова Книга была найдена вырезанной на буковых дощьках[65]. Азбука Кириллицы, восходящая своими корнями к Велесице[66], сохранила и донесла до наших дней названия знаков на славянском языке. Знаками Велесицы обозначались как звуки, так и слоги – иначе мы бы не смогли её прочесть. По всем этим пунктам Велесица соответствует Футарку, в рунической принадлежности которого никто не сомневается.

Итак, знаки Велесицы почти полностью отвечают требованиям понятия «руна» за исключением, только лишь гадания. Впрочем, Храбр, говоря о письменности славян (см. стр. 14), говорил, скорее всего, о письменности болгар. Но известно, что, когда северные славяне писали Кириллицей, болгары пользовались Глаголицей, которая по начертанию совсем не попадает под определение «черт и резов» и сложна для вырезания на буке. Следовательно, болгары, о которых

---

[62] Грицков В., Велесова Книга: подделка или отзвуки далекого прошлого? / Мифы и магия индоевропейцев, Сб., вып.III.
[63] Подробнее – см. Гаврилов Д.А. (Иггельд), «О рунах Велесовой Книги».
[64] Сблагодарность к Веславе за ценные добавления.
[65] В дальнейшем – «дощька» с номером указывает на место в Велесовой Книге.
[66] См. стр. 272.

писал монах, будучи ещё «пагани суще», гадали с помощью каких-то других знаков, возможно, что и знаками Велесицы.

То, что знаки Велесицы являются рунами – совершенно не голословное утверждение, и несомненно, что славянские руны образуют собой ничуть не менее, а то и более мощную гадательную, философскую и магическую систему, чем всем уже известный Футарк. Отрицание руничности Велесицы (и, более того – отрицание самого существования рун у славян) происходит от того (ещё раз повторюсь!), что все надлежащие ей места занял строй скандинавский, собою навязавший многочисленные стереотипы в отношении рунического искусства (гадания и магии).

Несмотря на то, что Гаврилов Д.А. (Иггельд) – автор статьи «Правда и вымысел Велесовой Книги» – полагает, что ВК содержит *«…содержит в себе гораздо больше «венедских» и скандинавских рун, чем это отмечалось ранее А.И.Асовым»*, это утверждение спорно по той простой причине, что не доказано происхождение рун Велесицы от северовенедских рун или наоборот. С той же лёгкостью можно высказать предположение о том, что надписи на микоржинских камнях и прильвицких идолах содержат большое количество восточнославянских рез, или же славянские славянскими резами написаны надписи в Дании и Швеции.
Несмотря на то, что некоторые резы Велесицы действительно похожи на скандинавские руны (Δ и ᛞ, Ʒ и ᛇ, К и ᚲ, Л и Г, ᛖ и ᛞ, ᛟ и ᛟ, ϟ и ᛊ, Ŧ и ↑, Х и Х), невозможно доказать, что *похожие* на Футарк славянские резы являются рунами скандинавскими. Как я напишу ниже, руны разных народов выражают, по сути, единые архетипы, которые, несмотря на разницу в Традициях, всё-таки похожи. Следовательно, похожесть рун разных строев друг на друга – это естественно; утверждать же, что славяне заимствовали у скандинавов поклонение Молнии или Палице – не только бездоказательно, но и недоказуемо в принципе!

Итак, в доказательство «факта» заимствования писателями ВК рун у венедов или скандинавов, приводится следующая таблица:

Итак, из 31 буквы Велесицы лишь 17 напоминают руны различных скандинавских строев (здесь приведены частичные совпадения со Старшим Футарком и Футорками). Рассмотрим их по порядку.
2я буква совпадает с руной Berkana только при её слоговом начертании.
7я буква ни в коем случае не есть «Gebo и Isa связанные», поскольку изображается она следующим образом: ⵣ.
13я буква скорее похожа на руну Ehwaz (M), чем на Mannaz (ᛗ), но по значению даже близко не подходит к ней.
Все же остальные совпадения обусловлены тем, что начертания рун восходят к единому архетипу:
5я буква и Dagaz – к архетипу Троицы.
9я буква и Isa – к архетипу Оси.
11я буква и Kano – к архетипу Кресала.
12я буква и Laguz – к архетипу Потока.
15я буква и Othilla – к архетипу Семени.
17я буква и Raido – к архетипу Коня.
18я буква и Sowelu – к архетипу Молнии.
19я буква и Teiwaz – к архетипу Стрелы и Молота.
20я буква и Uruz – к архетипу Тура.

Таким образом – я ещё раз повторю – ни о каком «заимствовании» речи идти просто не может.

У Древних должно любое письмо считаться священным, то есть – руническим, так как в период обожествления всего возможность записывать свои мысли, чтобы их кто-нибудь потом прочёл, и не только мысли, а целые понятия – должна была поражать людей. Славяне чтили буквы как дар Богов и Предков.[67]

Умение использовать письменность для передачи слов, должна была считаться магической способностью. Само слово раньше обладало магией. Ведь у всех народов были заговоры, состоящие из СЛОВ. А каждая руна называлась определенным словом. Стало быть, обозначение его, как и оно само обладало магией. И даже в большей степени. Ведь если слово сказать, оно улетит, исчезнет, а руна останется. Ну не могли люди этим не пользоваться, ограничившись письменностью только для передачи информации.

Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки
За собой повести.[68]

Также, нельзя не отметить тот факт, что слова «читать», «считать» являются однокоренными с «чтить», «почитать».[69]

---

[67] Уже у этрусков к рунам относились как к священным предметам, на что указывает наличие в погребениях табличек с перечислением рун.
МакЛонан, ирландский бард, написал следующий стих:
Корнак из Кашеля и рать его;
Им упокорен Мунстер, да здравствует во славе он;
У короля крепости Биклийской в почёте
Грамотность и деревья.
«Письмо <…> считалось «даром Богов», а потому с самого своего зарождения использовалось в гадательных и магических целях» (Het Monster, «Гадание»).
[68] Сравн. *«Слова представляют собой собрание божественных атрибутов; смысл в них вложен не человеком, а является функцией букв»* (Боневиц Ф., «Реальная магия»).
[69] Якубинский Л.П., «Итосрия древнерусского языка».

И – Боги мне в помощь! – я готов потратить всю жизнь на то, чтобы над Росью воспылали наши, родные руны Славян!

Периодизация Велесицы

Ярчайшим – а на данное время и единственным – источником ранней кириллицы (Велесицы) является «Книга Велеса». Доказательства её правдивости и самого её существования я оставлю многочисленным радарям Роси[70], которые блестяще справились со своей задачей. Сам же я буду выполнять задачу *свою*, ибо каждый сверчок – знай свой шесток; вдобавок, взявшись доказывать её правоту, я бы надолго отсрочил срок выхода книги, а сейчас дорог каждый год. Несмотря на то, что сами дощьки относят к IX-X в. н.х.л., язык, и, в особенности, начертание звуков на дощьках я по ряду признаков отношу к ранней кириллице, то есть, к вышеуказанному мною времени.

С одной стороны, в Велесице (пожалуй, данное название правомерно) уже присутствует деление на **У** и ȣ Y /ȣ (Ук); изображение букв «Солнце» и «Мыслете» (ϟ, М) соответствует раннекириллическому изображению, есть достаточное количество гласных, записываемых уже не в виде разнообразных «черт» (что типично для более древнего слогового письма). Также, в Велесице имеется знак, обозначающий теперешний Й (Ⅱ) – отсутствующий в глаголице, и Юс малый (ѧ).

С другой стороны, расшифровка многих знаков, изображенных в редуцированной форме (например, «Б» в виде мачты с двумя чертами справа – ᚠ, или «В» с незаконченным верхним кольцом – Ƃ/Ƃ), дает не одиночный звук, а слог. Также, в тексте встречается множество случаев безредукционного слогового письма. Нет типично глаголических букв, таких как фита, ижица или хси. Из всех юсов в дощьках представлен только лишь юс малый, и то – не особенно часто (по сути, довольно нужный знак: вместо того, чтобы, например, написать «Свѧтослав», писали «ϟƂЄНТȣϟΛАƂ» – откуда и пошёл «Свендослаф» византийских летописей[71])[72]. Также, текст ВК

[70] В особенности рекомендую к прочтению работы Слатина Н.В. (например, «Думают учёные о «Велесовой Книге»?»), проф. Дёмина В.Н., Гаврилова Д.А. «Правда и вымысел Велесовой Книги» и Алексея Гореславского «Записи древних жрецов открывают свои тайны». Также, привожу здесь список книг, весьма интересных с точки зрения велесоведения:

1. Велесова книга // Русские Веды. Перевод и комментарии Александра Асова.
2. Лесной Сергей. Русь, откуда ты? Виннипег, 1964.
3. Лесной Сергей. Откуда ты, Русь? Ростов на Дону, 1995.
4. Лесной Сергей. Влесова книга. Языческая летопись доолеговой Руси (История находки, текст и комментарии). Виннипег, 1966. Издание автора.
5. Лесной Сергей. Влесова книга. М., 2002.
6. Пешић Весна. Предговор // Велесова књига. 1 део. Превод и коментари Радивоје Пешић. Друго издање. Београд, 2000.
7. Влескнига. «Влесова книга». Литературный перевод её текстов. Н. Слатин. Омск, 2000.
8. Чудинов В.А. Молитва Велесу. // Экономика. Управление. Культура. ГУУ. Сборник научных работ, вып. 6. М., 1999.
9. Лесной Сергей. Откуда ты, Русь?..
10. Велесова книга. Волховник // Сварог. Такі справи. Київ, 2002.

[71] Несмотря на то, что Юс Малый был известен достаточно давно, ещё при Святославе Хоробром употребляли замену ѧ -> ЄН; западные славяне же не восприняли Юсы вообще. Праславянские анахронизмы засвидетельствован Афанасием Никитиным, писавшим «ърда» вместо «орда» в «Хожении за три моря» (слова типа jezero – озеро, jesen’ – осень, jedin – один и пр. замены *je* и *ju* на *о* и *у*), что говорит о консервативности славяно-русского языка.

[72] Что говорит о том, что текст Велесицы был написан до периода падения редуцированных (замены ъ на *е*, а ь на *о*) – то есть, до IX-XIвв н.х.л. (в некоторых местах он заканчивался в XII-XIIIвв н.х.л.).

передаёт ещё одну древнейшую особенность: передачу общеславянского сочетания **kv* как *цв-*, а **gv* как *зв-*. Так как в тексте присутствуют и те, и те формы, это ещё раз подтверждает переходность языка ВК. Некоторые лигатуры (например, Чари (Ψ) – твердое Ч, Ер (Ъ), Живете (Ж), тот же Юс малый (Ѧ)) образованы не поперечным соединением, а продольным, что является отличительным признаком именно слогового письма. Также, присутствует много других лигатур: Ять, Ери (Ѣ Ꙑ). Из слогового письма пришли знаки для обозначения Н, Т, У, Ш (Н Т У Ш). Проблема с прочтением знака Ȣ, который может читаться как [о] так и как [u] или [ъ] в лигатуре Ꙑ («Ы») является типичной проблемой слогового письма. Из всей азбуки Велесицы ближе к Кириллице находятся только 8 знаков, ближе к Глаголице – уже 16.

Также, в тексте ВК присутствуют слова, относящиеся не только к современному русскому, но и к другим современным языкам славянского корня (напр., СУНЬЦЕ – чешск. *сўнце*; ЗЕМЯ – болгарск. *земя*; МОРЬЖЕ, ЗГИНЕЩЕШИ, МЕНЖ, ГУРА напоминающие полонизмы *morze, zginąć, mąż, góra*), что относит язык к периоду, предшествовавшему разделению славянских языков, или к самому этому периоду – но, по крайней мере, не позднее VIв н.х.л., когда славянские языки окончательно разошлись.

Итак, Велесица – это письменность переходного периода от слогового письма к письму буквенному, причём, подходящее к окончанию слогового писания (подобный стиль встречается на письменных памятниках X и весьма редко – начала XI в н.х.л, когда слоговые знаки уже выходят из употребления; это и будет верхней границей времени написания ВК; также показателем является то, что «цоканье» в летописях исчезает к XII-XIIIвв н.х.л.[73]). Однако же, несмотря на некоторые кириллические черты, в Велесице ещё слишком мало букв, предназначенных именно для передачи греческих звуков. Так как Глаголица полностью сформировалась к IV в. н.х.л. (у словен ильменских она начала складываться во II-III в.в. н.х.л.), а Кириллица начала складываться у словен в V-VI в.в. н.х.л. (а полностью сложилась на всей Роси к IX) то, с учетом скорости развития языка и торговых отношений, возможно отнести ранние тексты ВК приблизительно к V-VI в.в. н.х.л. Но, учитывая то, что азбука Велесицы все-таки ближе к глаголице (даже к ранней глаголице), то их можно отнести и к более раннему периоду времени.

Сама книга была записана во время правления первого, по официальной хронологии, русского князя Рюрика, поскольку последние тексты относятся по времени к 864г н.х.л. – после этой даты ни одно событие не упоминается. Учитывая вышеприведённые факты и то, что первым местом хранения был город Владимир, основанный в 1108г. н.х.л., есть основания считать дощьки ВК, дошедшую до нас, копией, списком более древнего документа.
Также, в дощечках присутствует как древняя форма «А», так и более поздняя (и современная) «И» – собственно, это был один из признаков, по которому разделялись дощьки, – и различные другие реалии разных временных периодов (в рамках вышеуказанного), что позволяет считать дощьки, дошедшие до нас, кодексом (см. ниже) – сборником текстов различных периодов (и, само собой, различных авторов).

Локализация Велесицы

По версии Александра Асова ВК писалась в Новгороде (*«Велесова книга – это священное писание древних славян. Она была вырезана на буковых досках ногородскими жрецами в IX веке н.э. и посвящена богу Велесу»*[74]), что не вполне соответствует самому тексту Книги, в котором отсусвуют новгородские реалии (несмотря на это, в текстах ВК присутствует неразличимость Ц иЧ, а также характерная для новгородских берестяных грамот XIIв н.х.л. совпадение дательного и

[73] Рыбаков Б.А., Жуковская Л.П., Буганов В.И., Что же такое «Велесова книга» // В мире книг. 1981, №10.
[74] Велесова книга // Русские Веды. Перевод и комментарии Александра Асова.

родительного падежа для а-форм[75] и др. новгородские черты[76], что ещё раз подтсверждает, что ВК – кодекс (см. выше), а не единый текст). По мнению же украинского историка Яценко Б.И., ВК писалась в районе Припяти: «*…вона записана на Прип'яті в районі Західного Полісся і відобразила діалектні особливості цього регіону*[77]» [78]. Украинский археолог Шилов Ю.А. полагает, что ВК «*… могла быть создана потомками жрецов венедов-этрусков в конце IX в., где-то в Крыму*»[79]. Учитывая сегодняшние – к великому сожалению! – настроения на Украине, данные утверждения также могли быть тенденциозными.

Помощь в хотя бы примерной локализации ВК может оказать работа Чудинова В.А. «Размышления о Книге Велеса» (в дальнейшем цитаты в разделе идут из данного источника), в которой он подошёл к глифам на «полях» дощек[80] как к экслибрисам[81].
На прориси дощьки 16-А из архива В. Шаяна хорошо виден подобный знак в виде животного, который Чудинов, воприняв как «библиотечный штам», смог прочесть все шесть лигатур. Так как Чудинов является большим специалистом в области чтения славянских рунических надписей – в частности, знаков собственности и лигатур, – то эта задача не была для него слишком сложной.

«Первый из них в виде животного я разлагаю на 3 знака руницы, а именно МА (в виде буквы М под животом), КО (в виде зеркальной буквы Г) и ШИ (в виде латинской буквы W). Вместе это дает слово **МАКОШИ**. На второй строке читается слово **ХРАМЪ** (х – буква кириллицы, остальные два знака – руницы). На третьей строке как бы наляпаны просто кляксы, поэтому при первом чтении я эту строчку пропустил, и лишь когда прочитал все оставшееся, понял, что на данном штемпеле-экслибрисе не хватает названия города. Тогда я обратился к этой строке и сразу увидел кирилловское начало, буквы ВОЛ. Но дальше дело не шло, хотя в мою голову вошли всего два варианта, ВОЛОГДА и ВОЛОДИМИР».

---

[75] Жуковская Л.П., «Новгородские берестяные грамоты».
[76] Напр., замена «Ъ» на «О» при передаче звука [ы] (древнейшее написание – «ОІ»). Впервые такая подмена была замечена в 50-х годах прошлого века.
[77] Здесь я хочу отметить, что ВК вобрала в себя «диалектные особенности» различных славянских народов (см. стр. 24).
[78] «Велесова книга: Збірка праукраїньских пам'яток І тис. до н.д. – І тис. н.д. Упорядк., ритм. переклад, підг. автентичного тексту, довід. мат. Б. Яценка ».
[79] Даншенко В.Я., Шилов Ю.А., «Начала цивилизации. Космогония первобытного общества. Праистория Руси VI тыс. до н.э.».
[80] См. письмо Миролюбова С.П. Лесному С.: «*На полях некоторых «дощек» были изображены головы быка, на других солнца, на третьих разных животных, может быть, лисы или собаки или же овцы*» (Лесной С., «Влесова книга»).
[81] Ex libris – «из книг». Знак книжной собственности.

«То, что перед нами именно второй вариант, мне подсказал текст третьей строки велесовицы, а именно третья буква О, похожая на латинскую букву Q из-за палочки внизу. Но если повернуть эту букву вправо на 90°, получится буква Р. Таким образом, ключ был найден – не этот угол следовало поворачивать все предыдущие буквы. Так что третье слово – **ВОЛОДИМИР** (буквы I поворачивать не надо). Надпись четвертой строки представляет собой великолепную кириллицу, только соединенную в лигатуру; разложив её, мы спокойно читаем слова **ИЗ КНИГ**. Сложный знак пятой строки наверху содержит букву И, в середине – знаки руницы СЪ КЪ и РО, правее внизу помещается знак ВИ и самый нижний – это знак ЩЬ. Все вместе образует слова **И СЪКЪРОВИЩЬ**, то есть *И СОКРОВИЩ*. Наконец, остаются несколько непрочитанных знаков: горизонтальная пунктирная черта на верхней строчке. Большая и три малых кляксы на второй, возможно что-то на третьей. Вот эта буква на третьей, Д, которую следует повернуть на 90° вправо, и дает разгадку всего набора. Соединив три повернутых знака и добавив слева точку от И, мы получаем слово **И ДЫЙ** или **И ДЫЯ**. Итак, полный текст экслибриса звучит так: *ИЗ КНИГ И СОКРОВИЩ ХРАМА МАКОШИ И ДЫЯ, ВОЛОДИМИР*».

«…между тем я обнаружил и второй; он находился на той же фотографии в правом нижнем углу. Я привожу на рис. 3 сначала общий вид трех последних строк в правом нижнем углу, затем более крупно показываю храмовый штамп, далее обращаю его в цвете, а затем показываю его чтение. А читаю я сначала буквы кириллицы по окружности большого пятна, что дает слово **МАКОШИ**, а под ним — **ХРАМ**. Далее я читаю то же место внизу в прямом цвете как слово **ПЕРУНОВА**, потом опять то же место в обращенном цвете, но перевернув его на 180°; это дает слова **РУСЬ, ЛИТЪВА** и **ВИЛЬНЬ**. В прямом цвете можно рассмотреть также самый верх экслибриса, он гласит ХРАМЫ (буква Ы написана ниже слева). А чуть ниже слева начертана курсивом лигатура, которую можно прочитать с трудом: слова **И ДИВА**. Под **ПЕРУНОВОЙ РУСЬЮ** древности понималась Прибалтика; это географическое понятие язычников мне встречалось неоднократно».

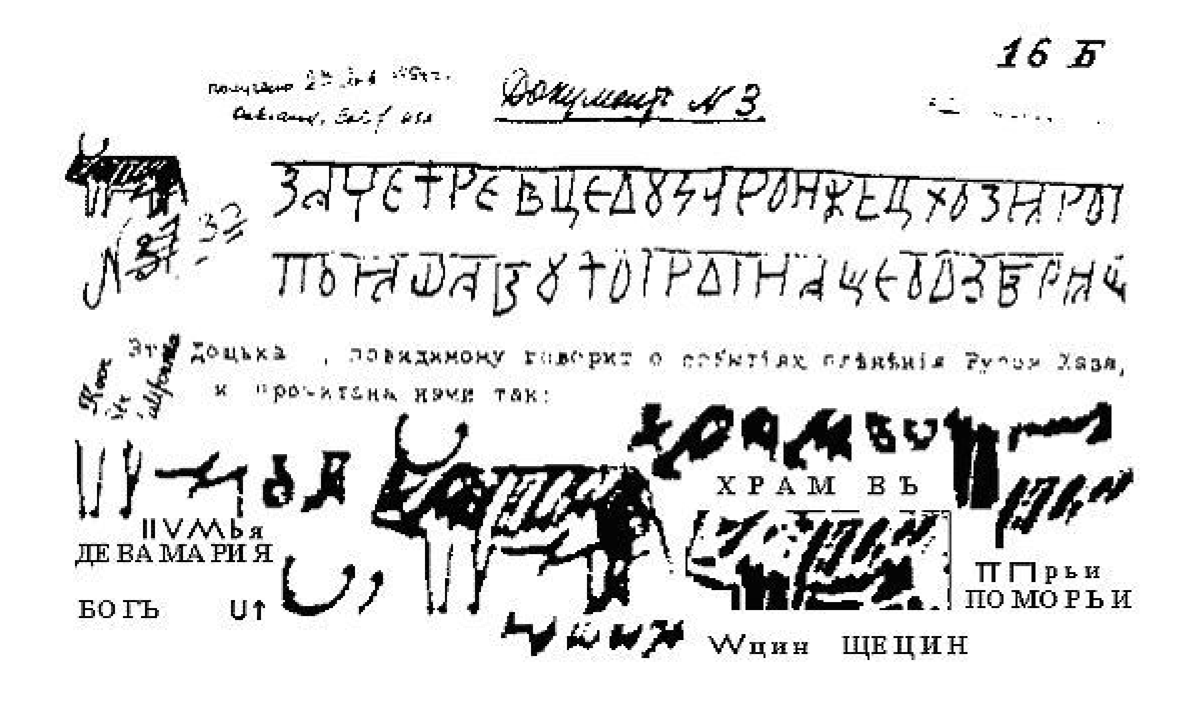
«Итак, в нынешнем написании мы получаем такое содержание штампа*: ПЕРУНОВА РУСЬ, ЛИТВА, ВИЛЬНО, ХРАМ МАКОШИ И ХРАМЫ ДИВА*. ДИВ — это другое начертание слова ДЫЙ. Вероятно, управление храмом Макоши и храмами Дыя было одним и тем же, так что печать у них была общая. Так что дощечки Велесовой книги успели побывать и в нынешней стольце Литвы Вильнюсе».

«Лиха беда начало! Найдя два храмовых штемпеля, я стал искать и третий, и, к своему удилению, обнаружил! Правда, в отличие от таких крупных и по-своему красивых, какими были первые два, этот оказался скромнее и написанным от руки. Она выделялся тем, что был написан над строкой – это правая часть самой нижней, десятой строчки».

«Лигатура слева разлагается на слова **КИШИНЪВ** и **ЖИВИНА**, а лигатура справа — на слово **РУСЬ** (в центре) и слова **ХРАМ ЖИВЫ**. Так что новый адрес будет *ЖИВИНА РУСЬ*, *КИШИНЁВ*, *ХРАМ ЖИВЫ*. Под Живиной Русью понимался огромный регион от Италии до Причерноморья с центром в Балканах, где в пятом тысячелетии до н.э. возникла мощная культура, почитающая богиню Живу. Археологи называют эту культуру Винча по имени местечка в 18 км от Белграда. Название Живиной Руси мне тоже встречалось многократно».

«Возникает вопрос, почему именно на дощечке 16 было помещено три штемпеля храмов? Я полагаю, что какие-то дощечки являлись аналогами нашей 17-й странички книги, куда библиотеки всего мира ставят свои печати. Замечу при этом, что эклибрис, строго говоря, был присущ только храму Макоши и Дыя во Владимире, где книги расценивались наряду с другими сокровищами, тогда как штемпели храмов Макоши и Дива Вильно и храма Живы в Кишеневе были только местами промежуточного хранения, видимо, для снятия копий или для каких-то других нужд. Больше штемпелей я на дощечке 16А не обнаружил. Зато обнаружил ещё один штемпель на дощечке 16Б, частичная прорись которой помещалась в бумагах Ю. Миролюбова. Эту страничку он послал А. Куру и на ней над номером 37-32 помещено изображение коровы[82]. Хотя на этом письме даны вверху всего две строки с дощечки 16-Б, где речь идет о пленении русов хазарами, ясно, что данный штемпель размещался на полях слева, подобно первому.
Изображение коровы я показал на врезке в увеличенном виде, а часть её тела — ещё и в обращенном цвете. Ноги коровы образуют слово **ДЕВА**, её пах — слоговой знак МА, в задней части можно видеть зеркальный знак РИ, задние ноги образуют букву Я. Получается слово **МАРИЯ**. Кроме того, рога образуют слово **БОГЪ**. Я это понимаю как два назвния: *БОГ ДЕВА* (языческое) и *ДЕВА МАРИЯ* (христианское).» Тут я позволю себе не согласиться с Чудиновым по, вообщем-то, вполне очевидной причине. Я считаю, что «ДЕВА МАРИЯ» никак не относится к христианской святой, а только к Морене. Почему именно к ней? Во-первых, на это указывает слог «МА» (Макошь под определение девы никак не подходит); во-вторых, именно девичья реза «Леля» (см. ниже) имеет отношение ек текущей воде, Нави, тёмным и необъяснимым, зачастую неподвластным простому человеку чарам. Так что я предлагаю следующее толкование надписи: «бог дева мария»: «СОКРОВИЩНИЦА/ХРАНИЛИЩЕ (см. ниже) [храма или капища] ДЕВЫ МОРЕНЫ».

[82] Велесова книга. Волховник // Сварог. Такі справи.

«Надпись на теле коровы от морды до лопаток представляет собой лигатуру слова **ХРАМ**. В верхней части этой лигатуры можно выделить буквы **ВЪ**. При обращении цвета передние ноги коровы дают слоговой знак ПО, часть тела между пятнами на боку и брюхом – знак МО, над ним расположено три буквы, Р, Ь и И, что дает слово **ПОМОРЬИ**. Наконец, низ морды (за исключением горизонтальной черты) дает знак ШЕ/ЩЕ, а низ пятна на боку – три буквы, Ц, И и Н. Это образует слово **ЩЕЦИН**, название крупного портового города в Польше. Таков четвертый штемпель».

«Теперь становится понятной география путешествия дощечек. Исконно они принадлежали храму Макоши и Дыя во Владимире, однако по каким-то соображениям, временно, были переданы в Вильненский храм Макоши и Дива в Литву. Возможно, это было предпринято в связи с надвигавшейся христианизацией Руси, и на Руси-Литве в этом смысле было поспокойнее. Но затем, в связи с христианизацией и Литвы, дощечки были переданы в храм Живы в Кишинёв; здесь жрец-хранитель сокровищ уже не рискнул поставить нормальный штемпель, а вписал отметку о временном пребывании дощечек от руки. Заметим, что это уже не был храм Макоши, для которого подобные реликвии и предназначались (если Макошь – это провидица и богиня судьбы, то все исторические сведения славян должны непременно храниться в этом храме), а хотя бы какой-то языческий храм – им оказался храм Девы-Живы. С этой точки зрения кажется естественным и следующий шаг – передача реликвии ещё западнее, в храм Девы города Щецина в Польше…». «Где-то в запасниках храма несколько веков там хранились языческие сокровища. А когда Польша вошла в состав России, в Щецин мог приехать российский собиратель древностей Сулукадзев, который их там и приобрёл. Либо их вывез оттуда некий посредник, перепродавший их затем Сулукадзеву. Во всяком случае становится ясной история передвижения данного сокровища».

Конечно, из данных штампов невозможно с точностью определить, где именно была написана ВК, возможно лишь определить место первоначального хранения: город Владимир (основан в 1108г. н.х.л.). Кругозор автора позднейших записей ВК ограничен территорией между Карпатами на западе, Волгой на востоке, Чёрным морем на юге и озером Ильмень на севере, то есть, теории украинских учёных (см. выше), по крайней мере, частично подтверждаются. Но, тем не менее, автор вполне мог переписывать тексты, в Новгороде или же, будучи новгородцем.

Та что, места написания текстов ВК были различны; последний же список (копию) кодекса был сделан новгородцем около IXв н.х.л., возможно – на территории современной Украины (так как большая часть текстов ВК сообщает именно о степной зоне) или Южной Руси.

Магия рун

«…каждый сам определяет степень своей ответственности перед Миром. «Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь!»[83]

Принцип действия рун и посейчас остается спорным моментом. Древние скандинавы шли по пути наименьшего сопротивления – обращение к той или иной руне сопровождалось обращением к асу или вану, который ей покровительствовал[84]. Выпадение той или иной руны в гадании означало, что на данный момент гадающий пользуется вниманием и влиянием (что практически одно и то же) определенного божества. Эта модель мира все объясняла, и ей можно было спокойно пользоваться. К сожалению, на данный момент эгрегоры скандинавских (как и любых других языческих) божеств далеко не так сильны,

[83] Ulfgrimr.
[84] То есть, к эгрегору, коллективному бессознательному, обладающему своим квазисознанием.

как раньше, однако руны действуют по-прежнему эффективно, что заставляет усомниться в этой гипотезе.

С точки зрения энергетики руна – некая система энергетических вибраций, которая вступает в резонанс с энергетической составляющей человека и окружающей среды. Направление потоков определяется начертанием руны, именно это объясняет то, что рисунки, изображенные одним и тем же способом на одном и том же материале и даже состоящие из одинакового числа «палочек» по-разному взаимодействуют с реальностью.

Объяснение, которое ничем не противоречит предыдущему, предполагает существование ноосферы, своего рода вселенского информатория, каналом связи с которым (протоколом связи, если угодно) и служат руны. Если же расширить понятие ноосферы до совокупности всей информации и причинно-следственных связей во Вселенной (многие именно так представляют себе Единого), то канал становится обратимым, то есть допускает не только получение информации, но и воздействие на реальность.

Наименее вероятное объяснение – самовнушение. При выпадении определённой руны гадающему тот как бы «самопрограммируется» на попадание в определённую ситуацию и подсознательно (если, конечно, верит во все это) старается любым способом в ней оказаться. Если же руны используются для магических целей, то самовнушение приводит к уверенности в своих силах (разумеется, этим можно объяснить очень многие эффекты, но далеко не все) и, соответственно, к победе в соревновании, выздоровлению и пр. Однако подобная теория никак не объясняет влияние эриля[85] на здоровье друзей, собственное вдохновение или выпадение удачного билета на экзамене.

Руны – это процесс, с помощью которого передается и раскрывается фундаментальный потенциал природы. Начертание символов, – это всего лишь рунный устав – энергетическая схема, изначально заложенная в природе и в нас самих. Если говорить простым родным языком, то эти символы – изображение того, что есть в этом мире. Всего: физических и духовных явлений, всего Тримирья[86]. А потому понимание рун приведет к пониманию себя и окружающего мира. Каждая руна сама по себе представляет определённое понятие, выражающее природу структуры реальности. Соответственно, каждая отдельная руна выражает свойство, открывающееся нам чрез специфические предметы или процессы, характеризуемые руной.

Я привожу здесь статью Ульфгрима, так как она в должной мере объединяет наиболее адекватные моменты вышеизложенных теорий, причём автор объясняет принцип работы рунической магии доступно и по порядку – как говорится, «от печки».

- есть ЕДИНОЕ мироздание
- для облегчения своего ПОНИМАНИЯ человек издревле пытается его описать;
  через адекватное ОПИСАНИЕ возможна МАНИПУЛЯЦИЯ элементами мироздания (закон подобия или «колдовская кукла»)
- чем более АДЕКВАТНЫМ является описание, тем более «сильной» считается религия или магическая система
- рунический СТРОЙ является такой описательной системой
  (я, как приверженец Асатру, говорю не о славянских, а о скандинавских Рунах, более того, о Старшем Футарке, как наиболее адекватном и СИСТЕМАТИЗИРОВАННОМ среди скандинавских и германских!!!)
- если весь рунический строй отвечает за весь мир (как энергоинформационную систему), то отдельная руна отвечает за его отдельные АСПЕКТЫ (т. е. отдельные проявленности Сил)
- таким образом, в том случае, когда в вашей наличной ситуации не хватает определённой энергии, вы, через определённую руну (как СИМВОЛ!!!) подключаетесь к определённой

[85] Название рунического мага в скандинавской Традиции. Далее по тексту я использую это слово в значении «рунический маг вообще», так как писать каждый раз «рунический маг» – слишком длинно.
[86] Под понятием «Тримирье» (Трилока) я понимаю совокупность трёх миров: Яви (физического мира), Нави (тонкого мира) и Прави (Закона), т.е., всю Вселенную.

энергии. В простейшем варианте: если Вам не хватает жизненной силы, то Вы рисуете Уруз и призываете через силу, если Вы хотите уничтожить что-либо, то вы рисуете Хагалаз и призываете энергию разрушения. Стоит заметить, что качество проявленности зависит от качества Вашей включённости в данный эгрегор, т. е. качества Вашего «коннекта»[87].

– в любом случае, работает не сама руна, а та энергия, символом которой она является, которую ПРОВОДИТ через себя
– за всё надо платить, ибо, взяв в одном месте, вы должны положить в другое (закон сохранения)
– плата будет тем меньшей, чем больше вызываемые вами изменения «вписываются» в общий «плат», ткань реальности

Ulfgrimr[88]

– чем больше аспектов[89] принимается во внимание, тем лучше (хотя руны будут работать почти что при любом варианте исполнения)

Побочный эффект

Как я считаю, бывают два источника возникновения побочного эффекта:

1. В формуле присутствует большое количество рун, и некоторые их аспекты не учтены либо их взаимодействие не «регламентировано».
   Понятно, что действует прежде всего то, что закладываешь, но бывает так, что эриль невольно закладывает «побочную» программу. В качестве примера – ошибка, которую допустил я несколько лет назад: используя в формуле Gebo в целях установления партнерства, я «задней мыслью» думал, что Gebo ведь ещё олицетворяет собой Закон Равновесия, и может вместо партнерства сработать принцип «как аукнется – так и откликнется», а «аукал» я тогда не очень хорошо, и прекрасно это понимал. Результатом был эффект, прямо противоположный запланированному.
   Казалось бы, здесь спасение в «меньше знаешь – крепче спишь», но с пониманием различных аспектов рун и практикой работы с ними приходит и умение «включать» строго определенные аспекты и «отключать» остальные. Как это делать – внятно объяснить словами вряд ли смогу, но ключевой момент здесь – четкое формирование намерения.
2. Побочный эффект самого действия, основанный на Законе Равновесия. В народе называется «откатом».
   Стоит ли объяснять сущность этого Закона? Есть действие, есть противодействие. Если звездануть как следует по боксерской груше и не отскочить в сторону, груша звезданет по тебе.
   Первый рецепт здесь – «не умножай сущности без необходимости». Чем больше висящих вокруг груш ударишь, тем меньше шансова увернуться от них.
   Второй рецепт – найти действие, более-менее равноценным противодействием которому будет являться твое действие. Либо выстроить цепочку действий-противодействий и причинно-следственных связей, на одном конце которой будет цель, на другом – твое действие. Рассчитать паутину вирда[90], короче. Сложно, но возможно. По крайней мере, пока заморачиваешься рассчетом этой цепочки, приходит четкое понимание «а оно мне надо?». Ответ чаще всего отрицательный. Другой вопрос, что частенько при этом вдруг неожиданно обнаруживается, что пока ты заморачивался, все уже произошло, причём так гладко, что, как говорится, комар носа не подточит. Но это уже другая история.

---

[87] В данном контексте – связи с руной и/или с Богом, которому она посвящена; степени погружённости (сосредоточенности) в них.
[88] Общество «РАГНАР» (http://www.ragnar.ru/).
[89] Материал, на котором выполнена руна, положение Солнца, разнообразные обряды, поза эриля (см. стр. 36) и т.д.
[90] В германской метафизике – нити причинно-следственных связей, паутина Кармы.

3. Третий рецепт – рассчитать побочный эффект (методика есть). Здесь можно пойти двумя путями: первый – подготовиться к побочному действию (предупрежден – значит защищен) и разработать пути отступления; второй – оценить какое из зол меньшее – искомое действие или побочный эффект и какое из действий проще в данной ситуации осуществить. Осуществляя действие, являющееся побочным эффектом, в качестве основного, получишь основное действие в качестве побочного эффекта.
4. Четвертый рецепт – поднять вверх правую руку, глубоко вдохнуть. потом резко опустить её, с фразой на выдохе: «а и хрен с ним!».
   Кто не рискует, тот, как говорится, не пьет шампанского.

Zigwult[91]

Руны и деревья[92]

Швейцарский психолог и психиатр Карл Густав Юнг (1875-1961гг н.х.л.) показал, что образ дерева живет в качестве архетипа в индивидуальном и коллективном бессознательном. И действительно, это один из самых ярких, животворных и универсальных символов.

Соответствия между рунами и деревьями наиболее широко известны в кельтском Огаме, но Огам – не единственный строй, в котором руны посвящались определённым деревьям. В старину деревья почитались как источник мудрости и понимания; именно в священных рощах[93] поклонялись Родным Богам славяне и германцы, а сейчас – как и встарь – поклоняются марийские язычники[94]. На севере Нижегородской области марийцами по сей день сохраняются священные рощи – «кереметища»[95], а также священные деревья, растущие и вне таких рощ, – их возраст достигает 400 лет. В ряде деревень их называют «матерями» и «отцами», приносят подарки в дни праздников, при отъезде, при неурядицах в жизни. Зафиксирована песня, рассказывающая о прощании с липой-«матерью деревни» воина, уходящего на войну в 1941 году. Нередко деревья эти мешают местному населению в хозяйственной деятельности, но отношение к ним неизменное. Считают, что человека, спиливающего любое старое дерево близ населенного пункта, ждет несчастье, смерть, так как возможно существование какого-либо связанного с деревом условия, неизвестного и забытого давно всеми. С такими деревьями принято связывать и то, что нет стихийных бедствий («на погоду ворожат»). Также, поклонение деревьям ярко видно в культе кельтов; и даже их очеловечивание:

Я тоже был при Годеу и зрел Гвидиона и Ллеу:

---

[91] Общество «РАГНАР» (http://www.ragnar.ru/).
[92] Также – см. стр. 62.
[93] «*…собиратся жены и девицы подъ древа, подъ березы, и приносятъ яко жертвы, пироги и каши и яичницы и поклоняс березамъ оучнуть походя песни сатанинские приплетая пети и длани плескати, и всяко бесятся…*» (челобитная нижегородских священников, 1636г н.х.л.) – Кривошеев Ю.В., «Религия восточных славян накануне крещеня Руси». Сравн. народную песню, исполняемую на Семик:
Радуйтесь, берёзы,
Радуйтесь, зелёные,
К вам девушки идут,
К вам красные,
К вам пироги несут,
Лепёшки, яичницы.
[94] Бог леса у марийцев – Кожла-Оза – запрещал рубить деревья вдоль рек и на песчаных холмах, – их сажали в его честь. Человек, случайно погубивший такое дерево, высаживал десять. Кожла-Оза жестоко наказывал охотников, нарушавших заповеди общения с лесом, нередко губил их, лишал добычи.
[95] Название может иметь своё начало в корнях «КРЕС» (огонь) и «КРОМ» (потаённое) – см. стр. 121 и стр. 196.

Они превращали в воинов деревья, осоку, кусты.[96]

Наличие связи между рунами и деревьями мне видится вполне ясно: Berkana и Берёза, Eihwaz и Тис, Algiz и Тростник, Ansuz и Ясень, Thurisaz и Тёрн – и это на примере только одного рунического строя! Соответствия между рунами Футарка и деревьями выведены такими рунологами, как Э. Торссон, Ф. Асвинн, Н. Пенник. У славян в названиях эта связь отражена слабее: только лишь Берёза и Бук (я подчёркиваю: в названиях, но не в смысловом значении).

Я мыслю так, что дерево отражает какой-либо один аспект данной руны (когда дерево гармонически связано с потенциалом руны), и, являясь «покровителем» нескольких рун, объединяет их каким-либо общим для них качеством (с тем или иным деревом может быть связано более одной руны). Как известно, деревья также связаны с каждым человеком через дату его рождения в соответствии с календарем друидов. Нельзя сказать, что они совпадают. Рун больше, чем деревьев в календаре, и они порой отличаются, но это не значит, что их нельзя сопоставить.

В Велесице существуют следующие связи:

- Ас – Ясень, Кедр
- Берёза – Берёза
- Ведети – Ель, Орешник (Лещина)
- Глаголь – Липа
- День – Орешник (Лещина); Омела
- Есть – Вяз; Ель
- Живете – Яблоня
- Зело, Земля – ни одно, либо же все / Дуб
- Исток – Ольха
- Крес – Сосна
- Леля – Плакучая Ива
- Мыслете – Тис, Тростник/Осока, Рябина
- Нужда – Бузина
- Отчизна – Осина
- Переход – Бук
- Рцы – Вереск
- Солнце – Сосна, Липа
- Твёрдо – Боярышник/Терновник, Дуб
- Укром – Берёза
- Ферт – Ель, Дуб, Ясень
- Хер – Дуб
- Чары – Плакучая Ива, Тис
- Коло (Ер) – Бузина

Руны и числа[97]

Каждое число имеет некую силу, которую цифра или символ для обозначения цифры выражают не только количественно. Эти силы заключаются в оккультных связях между отношениями вещей и принципов в природе, выражениями которых они являются.

Корнелиус Агриппа[98].

[96] «Битва Деревьев».
[97] С благодарностью к Велеславе.
[98] Вронский С.А., «Астрология: суеверие или наука?».

Количество рун в Старшем Футарке и Велесице – 24[99]. Несмотря на то, что Младший Футарк гораздо лучше совмещается с Речами Высокого, я думаю, что Один, произнося свои Речи, оперировал именно Старшим Футарком (хотя бы потому, что он древнее) – что, собственно, не умаляет значения Футорка, – и посему обратимся к числам именно этого строя.

Ещё К.Г. Юнг считал цифры 3 и 4 наиболее значимыми для человека. Эти числа и их производные наиболее часто используются в магии, встречаются в сказках и заговорах. Число 3 Юнг связывал с подсознанием, женским началом. В сказках – порождениях подсознания – это число встречается чаще всех других. Тут и три брата – царевича, и трехголовый змей, и три испытания, обычно выпадающие герою. Мистика тройки сквозит отовсюду и в повседневной жизни: чтобы от беды уберечься нужно три раза плюнуть через плечо, трижды по дереву постучать, после третьего крика петуха нечисть теряет свою силу. Да взять то же Тримирье, являющееся основой мироздания. Можно привести ещё множество примеров. В язычестве число три выступает, как символ Нави.

Четыре – число более устойчивое, надежное, и связывалось Юнгом с сознанием, мужским началом. Стол устойчиво стоит, только если у него четыре ножки. Удобней всего жить в доме с четырьмя углами. Если во сне у человека присутствуют четырехугольные предметы, по Юнгу это говорит и сильной сознательной позиции. Четверка окружает нас повсюду: четыре стороны света, четыре стихии, четыре годовых сезона, даже изображение солнца обычно делится на четыре (круг с крестом внутри[100]) – все это вещи явные, в отличии от мистической тройки. В язычестве это число символизирует Явь[101].

Ну а теперь о числах, являющихся сочетанием яви и нави, т.е. являющихся числами Прави, или Дао. В первую очередь это, конечно же, семерка (3+4). Не зря это число считается числом удачи. В нем – гармония яви и нави[102]. Это и семь цветов радуги, и семь нот – основа музыкальной гармонии, и семь дней недели[103]. Люди всегда старались ввести это число в свою жизнь, чтобы привлечь удачу. Оно встречается во многих поговорках: «Семь бед – один ответ», «Семеро одного не ждут» и т.д.

Но число Прави можно получить не только сложением трех и четырех, но ещё и умножая. Если четверку взять три раза, или тройку четыре, то мы получим число 12[104], тоже не обойдённое людским вниманием. И если символом числа три является треугольник, а четверки – квадрат, то символом числа Прави 12 я назвала бы круг – священную мандалу.

Заметьте – годовое коло, символ которого тоже круг, состоит из двенадцати месяцев, а круг, разделённый на 12 частей – циферблат часов, – есть в каждом доме. Для числа 12 людьми

---

[99] Вероятно, именно это связано с тем, что Один висел на Мировом Древе 8 дней, а на девятый – обрёл Футарк (см. – отрывок из «Речей Высокого»). То есть, каждые сутки Одину открывалось по одной рунной тройке.

[100] В астрологии этим символом обозначается Земля; но подобным же обозначается и Солнце, что показывает борьбу патриархата с матриархатом. Также – см. стр. 227.

[101] Как раз в буддизме и в зороастризме это число и символизирует четыре стихии, четыре стороны света – вообщем, всеь «белый свет», полноту.

Кстати, насчёт Божественной полноты рунического строя: «шесть» означает пространство; 6х4=24, как раз – «белый свет».

[102] Также, число то – семилучевая звезда Макоши – Правьного лика Великой Богини (см. «Есть: Руна и Животное») – это к слову о «числе удачи» (см. стр. 135), а ещё – «Семь основных Коловоротов Силы в Реке Жизни: Колород (Родник), Чело, Горло, Сердце, Ярло, Живот, Зарод» (Велеслав, «Книга вещая, называемая «Нумерослов») – это к слову о «человечности» числа «семь», которому покровительствует Макошь – она же покровительница руне «Мыслете», руне человека.

[103] Также и семь возрастов: младенец, детищь, отроча, отрок, юноша, стербль, старецъ (Колесов В.В., «Мир человека в слове Древней Руси»).

[104] Таже – «число Кологода (12 месяцев), Дюжей Силы Божской, а тако же самого Сварожьего Круга» (Велеслав, «Книга вещая, называемая «Нумерослов»).

даже особое название придумано – дюжина[105]. Число же 13, в которое дополнительная единица вносит дисбаланс, разрушающий гармонию Прави, именно поэтому считается несчастливым[106]. Под эгидой чёртовой дюжины ничего не добьешься.

Но не всегда священные числа использовались в чистом виде. Когда тройки или четверки для исчисления чего-нибудь казалось мало, или их магическое действие пытались усилить, то умножали эти числа в несколько раз. Отсюда взялось священное в северной Традиции число 9[107] (3+3+3) и число 8[108] (4+4). Взять ту же сказку про битву на Калиновом мосту. У первого чудовища было 3 головы, потом герою пришлось сражаться с шестиголовым чудищем (число Нави усилилось), затем голов стало девять.

Ну и собственно о рунах. Поскольку рунный строй используется не только для чтения текстов, но и для магии, то количество рун имеет такое же сакральное значение, как и сами руны. 12 рун для обозначения звуков – слишком малое число. А вот удвоенное 12 – 24 – в самый раз[109]. Внесение, или удаление хотя бы одной руны внесет ну же дисгармонию, которая присутствует в чёртовой дюжине. Что ослабит магические свойства рунного строя. Примером может послужить Футарк. Там 24 руны. Три атта, состоящие из восьми (удвоенная четвёрка) рун. Вполне гармоничная система. Вполне логично, что в славянских резах присутствует та же схема.

По поводу пресловутой «25-й руны», введённой Ральфом Блюмом. Есть люди, вполне эффективно работающие с 25-ю рунами, но руникой я бы это уже не называл. Это

---

[105] От слав. дюже – «много» (сравн. слав. дюжий – «сильный, большой»; но также и: дажъ – «дающий» (сравн. англ. «dozen», белорус. «тузін», болгар. «дузина», голланд. «dozijn», дат. «dusin», лит. «tuzinas», нем. «Dutzend», санскр. dadāti/datté – «давать, дарить»). Произношения «дюжина» в славянском языке быть не могло за неимением буквы, соответствующей звуку [ju] (хотя, как показывают счетоводные палочки, само чило 12 присутствовало). Следовательно, «дюжина» – это не просто «множество». В древних численных рядах «множеством» обозначалось число, выходящее за пределы числового ряда; фактически, если числа обозначали то, что человек мог сосчитать, то «множество» представляло ВСЁ, нечто, выходящее за рамки человеческого восприятия. Поэтому я предполагаю, что дюжина также несла в себе сакральное значение; вероятно, означало оно именно ВСЁ, т.е. Рода.

[106] С другой стороны, дюжина, являясь символом *порядка*, в некотором роде означает застой, движение по замкнутому кругу. С этой точки зрения число 13 является как раз числом Пути.
Подробне – см. Платов А.В. «Трикстер, или оборотная сторона медали» («Мифы и магия индоевропейцев», вып. 4, 1997г. н.х.л.) – http://www.arya.ru/biblio/iggvolod/trixter.htm.
Также, «ОДИН Есть Сам Все-Сущий Все-Бог Род Все-Держитель, иже во Всебожьи да во Всемирьи, во Бытии да во Пакибытии - Есть Сам Единый. Гой!» (Велеслав, «Книга вещая, называемая «Нумерослов»).

[107] На санскрите 9 (трижды три!) – «nava». Навь. Также, сравн.: албан. «nëntë», англ. «nine», голландск. «negen», гот. «niun», дат. и норвеж. «ni», нем. «neun», швед. «nio» («нет») – и англ. «no», голланд. «nee, geen», гот. «ne», нем. «nein», швед. «nej» («девять»). Навь – НЕ-Явь, нечто противоположное.
Расстояние от Земли до Луны составляет от 27 (в перигее) до 30 (в апогее) диаметров Земли: 3x9, 3x10 – не напоминает «три-девятое царство, три-десятое государство»?
Ребёнок вынашивается женщиной в течении 9 месяцев, в это время женщина считается особено уязвимой для тёмных сил. Также, в момент родов (по окончании 9 месяцев!) женщина у славян отводилась вбаню, подальше от дома, ибо она могла принести вред семье.

[108] Первое – у славян, второе – у скандинавов.
«Девять» – это число Нави (см. примечание выше). «Восемь» – это число Яви: 4+4=8 (удвоенное мужское число); «ВОСЕМЬ есть Восьмилучевой Коловрат Даждьбожий (Щит Даждьбога), а тако же Восьмерица Стихий: Воздух-Ветер – Огнь-Железо – Вода-Дерево – земля-Камень» (Велеслав, «Книга вещая, называемая «Нумерослов»).

[109] Есть ещё один вариант: 8x3=24. «Восемь» – это восемь чувств человека в индуизме (пять «основных» – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; – ум, как орган, воспринимающий мысли; Эго (самость, Аз Есмь); Чистое Сознание (варианты – Пустота, Природа Будды, изначальная Природа)) подробнее см. http://yanko.lib.ru/books/cultur/hist_of_aesth_of_mind-2-ru=a.htm.
Получается, что 24 руны символизируют собой не только Божественную Полноту (12x2), но и человека, всеми своими чувствами погрузившегося в Навь (8x3), т.е. в «тонкий мир», мир Богов и духов.

самостоятельная система, имеющая лишь посредственное отношение к древней мудрости (и, несомненно, закрывающая к ней путь). Как пиво, в которое добавили чёрный чай – уже не пиво, а совсем другой напиток. Отведав этого напитка, можно составить лишь очень отдаленное мнение о вкусе пива, входящего в его состав.

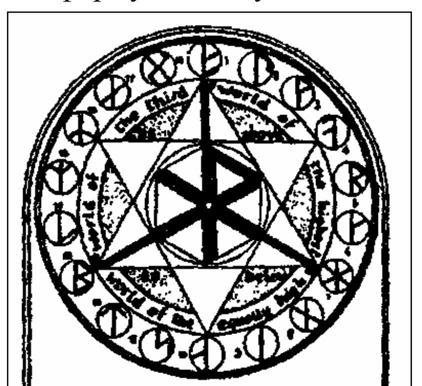
Руническая йога

«Руническая магия позволяет управлять различными энергетическими потоками, идущими из пяти космических сфер. Для этого необходимо создать соответствующие условия для своего физического тела – то есть, принять правильную руническую позу – и настроить свое сознание на восприятие энергетических потоков. Это делается при помощи особых рунических звуков, которые германцы называли «гальд» (galdr – «заклинание», «магическая песня»)»[110]

Руны – не просто буквы или вербальные символы, руны – это первичные символы магической природы, которые могут быть проявлены и на физическом уровне – в рунической йоге или рунических танцах. Само собой, руническая йога является новоделом, так как нет никаких данных о её применении в докрещенский период в Европе (с другой стороны, никто не может доказать обратного, а стодагальдр (stodhur – «поза», galdr/galdor – «колдовство») хорошо вписывается в магическую систему – см. ниже). Начало магический принцип рунической йоги берёт в средневековом оккультизме, а именно – в репликации символа, когда маг принимает позу, похожую на начерченный им магический символ с целью увеличения силы заклинания.

«Данная тема является последней в настоящем курсе рунического Искусства и имеет скорее ознакомительный, нежели прикладной, характер. Б связи с этим мы не станем рекомендовать читателям практику конкретных «рунических поз», хотя и отметим, что данное направление рунического Искусства имеет вполне самостоятельное значение и может быть плодотворно использовано в практической работе...»[111].

Руническая йога, фактически, берёт своё начало в изысканиях Гвидо фон Листа. Когда он лежал в темноте с завязанными после операции глазами, для него прояснились тайны рун. Каким бы ни было их происхождение, все эти руны имеют в своей геометрической основе руну, которая в Арманене приняла форму шестилучевой «звезды». Все остальные руны вписаны в шестиугольную решётку} производную от этой «Материнской руны» (см. рис. слева).

В рамках этой системы возникла целая школа рунической магии, гадания и упражнений в рунах. Важной частью этой рунической системы является руническая йога, в которой практикующийся принимает напоминающую руну позу, называемую «stodhur» (отсюда и название рунической йоги – stodhagaldr), и повторяет звук, который она представляет. Этот метод, изображенный на двух старинных датских рогах из Галлехуса (см. рис.), был разработан Зигфридом Адольфом Кюммером («Божественная сила рун и арийская культура, возрожденная в рунных упражениях и танцах», 1932г н.х.л.), Фридрихом Бернхардтом Марби («Руническое искусство, рунические имена, руническая гимнастика» (1931), «Руническая гимнастика по Марби» (1932), «Расовая гимнастика для тренировок» (1935)) и Карлом Шписбергером («Рунная магия» (1935)), а позже развит дальше Карлом Списбергером как способ для усиления и формирования потоков энергии

[110] Кюммер З., «Божественная сила рун».
[111] Платов А.В., «Практический курс рунического искусства».

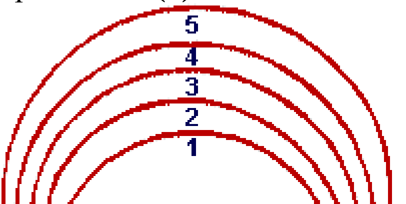
(силы), существующих в земле и атмосфере и в настоящее время широко используется практиками рун в Германии.

Stodhagaldr является активной системой магического воздействия. В рунической йоге используются мантры, мудры и асаны[112]. Это термины не имеют отношения к северной ветви арийской магии, но они хорошо известны и однозначно описывают смысл выражаемой ими техники. Эти техники используют почти все метафизические и магические школы. Их можно узнать и в простом положении рук во время обращения и молитвы и в более сложных комплексах и системах асан (поз).

Общая цель асан рунической йоги заключается в:

1. Контролировании тела для удерживания позы (stadha).
2. Контролировании сознания при распевании магических песнопений (galdr).
3. Контролировании дыхания при помощи дыхательных упражнений.
4. Контролировании эмоций.
5. Пробуждении сознания для восприятия рунической реальности и рунических миров.
6. Контролировании и направлении своей воли и намерения[113].

Руническая йога используется для способствованию психологической интеграции и персональной трансмутации, и она также используется во всех других магических операциях. Марби считал, что существует пять космических зон, разделенных соответсвенно на : (1) внутриземное пространство, (2) материальную часть земного пространства, (3) волновое пространство, (4) космическое пространство и (5) надкосмическое пространство.

Внутриземное пространство – обширная, но ограниченная спокойная зона пространства, которая излучает энергию. Эта зона сравнима с наиболее удаленной зоной космического пространства, которое является также спокойным и сияющим. Космическое пространство, зона (4), заряжается излучением от зоны космического пространства и находится под влиянием физических тел (звёзды, планеты, и т.д.), которые занимают его. Материальное земное пространство (2) – физический план планеты, который сильно загружен древними формами энергии, протекающей через него в различных формах. Волновое пространство – зона только немного выше поверхности Земли. Это – область, где формы энергии, получаемые сверху и снизу наиболее свободно смешиваются и обмениваются. «Сознательно используя эту энергию, практикующий рунную магию входит в единение с Космосом и, более того, получает способность воздействовать на космические процессы» (Марби Ф., «Руническая гимнастика»).

«Мастер рун входит в состояние, в котором он способен свободно передавать, получать и обменивать формы энергии с этими пятью. Мастер рун становится антенной для приема и передачи рунических форм энергии. При использовании надлежащих рунических положений, объединенных с произнесением правильного рунического звука, мастер может контактировать с определенными силами или комбинациями сил и затем изменять и переадресовывать их. Взаимодействие сил в пределах этих различных зон энергии составляет все явления Вселенной. Познавая их, привлекая их, и направляя их сознательно, мастер рун активно участвует в развитии и реструктурировании космоса.
Руны – ключи к приему, поглощению и переадресации этих сил. Их первое влияние находится в преобразовании и трансформации индивидуальности»[114].

---

[112] В данном случа – Имя Руны, Изображение Руны и соответствующая им Поза.
[113] Торссон Э., «Футарк: настольная книга рунной магии».
[114] Марби Ф., «Руническая гимнастика».

Особый интерес представляет семантический аспект понятия «гальд-гальтар-гальдор». Исследователи переводят это слово по-разному, от «заклинания» до «волшбы», поскольку в различных арийских языках (не только в германских, но и в славянских) оно включает в себя два основных смысловых аспекта – «звук, шум» и «волшебство; обряд»[115].

Это – самое простое введение в искусство stadhagaldr. Потенциального мастера рун необходимо предостеречь в том, что неправильная подготовка и исполнение рунических формул и мантр может иметь вредный эффект. Помните слова Высокого, Одина:

Умеешь ли резать?
Умеешь разгадывать?
Умеешь окрасить?
Умеешь ли спрашивать?
Умеешь молиться
и жертвы готовить?
Умеешь раздать?
Умеешь заклать?

Хоть совсем не молись,
но не жертвуй без меры,
на дар ждут ответа;
совсем не коли,
чем без меры закалывать.
(«Речи Высокого», 144-145).

Дальнейшее описание асан будет идти в конце книги, после описания рун (см. стр. 246). Человеческое тело, его душа и дух являются слишком хрупкими инструментами, чтобы обращаться с ними, будучи неподготовленным. Перед тем, как заняться рунической йогой – равно как и перед гаданием на рунах, вообще перед любым действием с рунами, – лучше лишний раз спросить себя: *«Умею ли я резать? Умею ли разгадывать?...»*.

Рунический строй

«Не лепо ли ны бяшетъ, братие, начяти...»
«Слово о полку Игореве».

Предисловие к руническому ряду

Важнейшим делом в языкознании я считаю проникновение в суть букв (рун, иероглифов – как они называются, не суть важно). Ведь для того, чтобы человек мог сказать, что он знает язык, он должен не просто уметь на нем читать, писать или говорить. Он должен уметь жить им. Мыслить им. Дышать им.

В заголовке каждой буквы я поместил её настоящее, неискаженное название (или, по крайней мере, приближенное к нему) у восточных славян[116] (и, где мог – у западных), а для 12 Звёздных Букв я дал их зодиакальное название[117] в квадратных скобках и – где было возможно – имя Бога, которому руна посвящена. Далее идет восточнославянское изображение буквы на

[115] Подробнее – см. стр. 165.
[116] Если название одно, значит, что оно совпадает и на Востоке, на Западе.
[117] Несмотря на соответствие графического обозначения зодиакальных знаков и Рун, Боги, которым был посвящён Зодиак, не обязательно будут тождественны тем Богам, которым посвящены Руны.

период ранней кириллицы и её виды в глаголице; после – различные сопоставления с рунами и буквами других языков. В самом же конце я добавил соответствие дерева и дня недели определенным рунам.

Откуда я взял истинные названия? Я взял их из смысла букв. Смысл же вырисовывался из сопоставления рун Велесицы с рунами северных венедов и восточных славян, старшего и младшего футарков и нортумбрийского строя, буквами финикийского и греческого алфавита, болгарского абецедара, тюркских и этрусских рун. Конечно, основной подмогой в этом нелегком деле для меня были руны скандинавов и других германских народов, как наших близких сородичей, вышедших с нами из нашей общей Прародины[118]. При сопоставлении вначале я сравнивал смысловые значения, потом – названия букв и их начертание (причём смысловая схожесть для меня была наиважнейшей); в большинстве случаев два параметра из трех совпадали.

Касательно соответствий букв знакам зодиака хочу сказать то, что, раз наши Предки делили год на двенадцать месяцев то они были искусны в науке звездочтения (по-латыни – «астро логос»). И, действительно, все месяцы у наших Предков шли за Солнцем, то есть – по знакам Зодиака, и названия месяцев (и имена Богов, которым месяцы были посвящены) совпали с этими знаками.

Также, для более точного осмысления значения каждой буквы я сопоставил их с известными мне рунами Ретры и рунами северных венедов с вятического височного кольца (даны по работе Антона Павлова «Славянские резы»).

Также, я постарался дать соответствия рун и растений/животных/камней, которые наиболее соответствуют «характеру» – в первую очередь – Бога и его руны и их описания. *«Рекут Мудрые: есть каменьё, есть рощенье, есть живот, есть человек, и есть Те, Кто выше. Тако же речено: всё во всём, и всё подобно всему. Человек – сам не от Лика Всебожья, но имеет своё подобие. Бог не суть живот, но живот посвящён Богу. Ведающему – достаточно»*[119]. Как я уже говорил, руны – универсальный язык описания всего Мирозданья, посему отголосок каждой руны можно найти во всём, чём угодно.

В конце описания каждой руны я попытался дать изображение исконной руны (далее по тексту она так и будет называться). Неизвестно, существовал ли рунический строй, предшествовавший всем известным ныне, которому они и наследовали.
Я не претендую на очередное «откровение» открытия «арийских рун», просто я попытаюсь графически изобразить тот архетип, который стоит за руной. Таким образом, я пытаюсь вывести не просто знаки письменности или же гадательные знаки, а знаки, отображающие Богов (ведь Боги – суть архетипы) и их деятельность.

Ас-Алатырь [Водолей[120], Уран – Сварог]

ВОССЛАВИСЯ ВЛИКЕ СВАРОЖЕ
КОВАЛЬ НЕБЕСНЫЙ ОГНЕВ ОТЧЕ
НАШ ПРАЩУР ВЫШНИЙ КРИНИЦА РОДА
ЧЕРТОГА ЗЛАТОГО ВЛАДЫКА МОГУТНЫЙ
ЗА ЧАШУ ЗА СЕКИРУ ЗА ПЛУГ ДА ЯРМО
ПРЕДКИ НАШИ ВО ВРЕМЯ ИХ
ВЕЛИКИ СЛАВЫ ТЕБЕ ВОСПЕВАЛИ
ОБИЛЬНЫ ТРЕБЫ ТЕБЕ ВОСКЛАДАЛИ
ТАКО Ж А МЫ ТЯ ДНЕСЬ СЛАВИМ

---

[118] И сказалось огромное количество материалов именно по этим строям.
[119] Велеслав, «Книга Велесовых Сказов».
[120] Один из знаков осенне-зимнего полуцикла.

ЗА ЩЕДРЫ ДАРЫ ПОКЛОН ТЕ ДО ЗЕМЛИ!
ГОЙ! СВА! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА![121]

Предисловие к резе[122]

Славься, Сварог, кузнец небесный!
Он – Отец всей поднебесной,
Он – Властитель вечный![123]

В отношении фонемы «А» любопытно подмеченное ещё Далем, практически полное отсутствие русских слов, начинающихся с этой буквы, «если не признать такими глаг. акать, аукать, ахать и давно усвоенных: ад, артель, атаман, алый и пр.»[124]. По всей видимости, у древних славов, как и других индоевропейцев, был небольшой набор сакрализованных понятий (тот же АЛаТыРь, Асы, Асгард, прочие конструкции al-/as-/ar-), использование которых в быту и с утилитарными целями были запрещено, табуировано, также как и некоторые другие корни, например, – VAR, BOR.

Кстати, рунологи считают, что ранее северное[125] AS («Бог») звучало как: asur/ansur, что сближает Асов с индоевроп. корнем sur – «Бог»[126]. В АСУР «а» вовсе не отрицание, но идея изначальности, А-СУРЫ: «ПЕРВО-БОГ(И)». Позднее asur изменилось в скандинавских языках до ass, osr и oss.

По мнению Г.Вирта, звук [а] – самый открытый гласный звук, при его произношении рот полностью открыт, зона звуковой вибрации сосредоточена в гортани и не доходит до начала нёба. Нёбо в анатомическом символизме отражает Небо, и, таким образом, звук [а] в гортани – это «начало дня, утренняя заря, рассвет». Это первый звук новорожденного, переходящего из внутриплацентарной среды во внешний мир, крик новой жизни, рефлекторно очищающей дыхательные пути от околоплодных вод.

Наиболее заметна эта идея ИЗНАЧАЛЬНОСТИ/ЗАРОЖДЕНИЯ[127] в шумерском языке, где помимо упомянутого [а]: «вода, жидкость, семя, родитель, потомство», есть ещё такие слова: [ab] – 1. «корова» (буквально [а] «вода» + [hb] «середина»), 2. «открытие (чего-либо), окно, ниша»; [ad, ada] – «отец(!), крик(!)»; [an] – «небо, высоко, бог(!)»; Вавилонск. aplu: «наследник».; аккадск: ar (aru, eru) – «быть беременной».

Ещё более интересна мифологическая ассоциация начала творения с ударом молота по Алатырю! Собственно, это и есть Слово (Логос), пришедший в действие на заре манвантары. Герметические трактаты определяют это как некий «...звук, скорбный неописуемый рёв... ...оттуда раздался нечленораздельный крик, словно голос Света. Святое Слово спустилось из Света...». Этот РЁВ (на санскрите «rava» = «рёв, крик»), Крик, Гром[128], есть ничто иное, как воздействие световой мысли Творца на неоформленную первоматерию (пракрити)... Боги творили новый мир ритмизированным звуком, который был «голосом Света»:

---

[121] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».
[122] С благодарностью к Немиру за помощь.
[123] «Темнозорь», «Дид-Дуб-Сноп».
[124] Напр, «Ад» – от «Гадес» (греч. Ηαδεσ), «Артель» – от «Хартия» (греч. Ηαρτες – бумага, грамота, договор) и т.д.
[125] Здесь: «скандинавское».
[126] Также: санскр. Sure – Солнце.
[127] Например, в Алхимии буква А означает начало всех вещей (Testi Gino, «Dizionario di Alchimia e di Chimica antiquarian»).
[128] См. «И Богу молний и громовержцу, Богу битв и борьбы говорили: «*Ты оживляй явленное и не переставай вращать Колёса*» (Дощька 11.а-II).

«... некогда за столом Богов на земле играл я в кости с богами, так что земля содрогалась и трескалась, изрыгая огненные реки, – ибо земля есть стол Богов, дрожащий от новых творческих слов и от шума игральных костей...»

Ритмизированный язык Богов получили в наследство их потомки (ясуни). Точно так же, как мир был создан богами при помощи Слова, прото-человек, будучи «внуком богов», творил на земле при помощи слова и выражал своё миропонимание при помощи материализованных концептов, – символов, иероглифов, идеограмм, букв.[129] Творческая мощь звуков некогда раскрывалась в связанных с ними «священных знаках». Последующее падение, утрата ангелического языка, переосмысление, искажение, «эволюция» проторун, все это плачевно, все это приходится преодолевать в наши дни в обратном порядке, а некогда оное было естественной данностью... Собственно, это лишний раз указывает на то, почему иератический язык практически во всех традициях называется неизменно «языком птиц»... «Царь всех птиц», как называли персы Симурга, и дал начало и исток всему сущему под Солнцем Полярным, он и есть САТ (Бытие), Небо, отраженное в Почве, в нашей Крови.

Описание резы

Ⱖ – Аз. Эта буква в глаголице имеет такой вид: ⰀⰀ, или же – ⰀⰀ (сокращенная форма), что напоминает германскую руну ᚾ или северовенедскую ⅄/ᚫ , обозначающую тот же звук «а». В футарке (скандинавской рунической азбуке) такая руна зовется «ôs» – ясень[130], и это название происходит от более древнего «ans, as, ansuz» – Бог. Не случайно в традиции росов[131] светлые Боги зовутся Ясунями, и также зовется небесный мир и Стезя Прави, и Мировое Древо. Так как в славянском языке «азъ» значит «я», то правомерно ли считать «я»= «Бог»? Не значит ли это, особенно если учитывать божественное происхождение славян (внуки Дажьбога), что славянин не просто должен идти по пути саморазвития, ведущему к Абсолюту, но и стать им?

*И вот Матерь Сва бьет крылами… и идет Она близ **ясуни**...*
*И Матерь Слава крылами бьет. Идем мы под наши стяги, и это – стяги **ясуни**!..*
*И просили мы в **Ясуни**, и Индра шел за нами...*
*...ведь нас ведет наша **Ясунь**...*
*...и потекли мы на врагов, и дали им отведать русского меча, (и увидели они) как секут **ясуни**...*

Глиф велесицы Ас, есть конечно же результат вертикального раскола глаголического «Аз», в котором осевой аспект axis mundi вовсе не доминирует, а посему сводить его целиком к «Мировому Древу» несколько неправильно. Если присмотреться к разным вариантам написания глаголической АЗ, то можно сразу же увидеть профиль «птицы», той самой, которая сидит на вершине Древа, поэтому-то книга – «голубиная».
Однако, чаще всего это не голубь, и даже не уточка Рода, а орёл, «царь птиц», сокол РА. Кстати, AR («орёл») некоторых младших Футарков и есть отголоки этого символа, в позднем египетском алфавите мы также находим для фонемы «а» – иероглиф[132] «Орёл». Вообще, очень интересна этимология славянского «ОРЁЛ», которое неизменно во всех славянских и улавливается

---

[129] См. стр. 29.
[130] Очень интересно: германск. «esche» и «ashen», англ. «ash» и «ash» – «ясень» и «пепел»… Рождение и умирание – вечный коловорот жизни, великое Коло Сварога.
Древо Ясень означает как Правь-Ясунь (см. «Ас: Руна и Дерево»), так и Пекельное Царство – Навь. И в этом его сущность как дерево, пронизающее всё Тримирье.
[131] Несмотря на то, что я разделяю взгляд Иловайского на слово «рос/рус» (росы – южные славяне, склoвены/словене – северные), здесь и далее это слово используется, чтобы обозначить славян вообще, а также – и их потомков.
[132] От греч. hiero – «священный» и glypht, glypho – «выбитый на камне». Также, glyphoi – «письмена».

мгновенно во всех европейских, а восходит к индоевропейскому сакральному корню ar (or, er), «высший, божественный»...

Надо полагать, что строки:
Сварог – старший Бог Рода божьего
и Роду всему – вечно бьющий родник,
что летом протек от кроны...
относятся именно к нашему персонажу, у которого свито «гнездо миллионов лет» в кроне Дерева. Метафизически Орёл («Брама-Сагуна», САТ) не есть одно и то же с «Мировым Древом» (проявленным мирозданием). Конечно же, Сокол не может означать собой всё Древо, но быть его символом – может вполне…

Бог-Отец – Небо. Высшее проявление Закона, которому подчиняется сама Жизнь Всемирья, Закона, которому подчиняется Природа. Сварог, представляет собою Замысел прохождения Рода через проживание Вселенной. Именно поэтому Сварог, Небесный Огонь и все Человеческие ремесла, как таковые. Сварог – блистающее небо, которое вращается. Всех «сфер влияния» Сварога не перечесть, ибо все боги-Сварожичи, пребывают в нем, в Сварге, чертоге Родовом. Все Сварожичи, будучи его детьми, могут считаться его проявлениями.

Расколотый «Орёл» глаголицы дал совершенно новый иероглиф[133], – «трон» Велесицы. Трон есть символ, корёллирующий с «гнездом» птичьей линейки глифов, это опять же Центр, место полярного «Царя Мира», Рода/Сварога.
Из древнего и.е. корня tr-n происходят кроме славянского «ТРОН» ещё и др.иран. Tehran – ныне Тегеран («стольный царский град»), греч. Тиран («правитель, пришедший ко власти силой»), балканский топоним Тирана и пр. Да и бел-горючь камень АЛа-ТыРь состоит из al, – протоформы для обозначения Вышнего, предшествовавшей ar и as. Алатырь можно, таким образом, понять как «трон (скала, престол) Всевышнего[134]».

Также, в венедской рунике руна ⅄ означает «Алатырь», то, вокруг чего вращается борьба Белобога и Чернобога, центр мироздания. То же, что и Ясень у скандинавов, и Мировое Древо у восточных славян. У западных славян данная руна изображалсь так же: ⅄ᛏ. Что интересно, так это то, что у германцев данная руна изображалась ещё и так: ᐱ – сходным образом.

Зодиакальный знак ♒ означает «Водолей», что напоминает нам славянское понимание Неба и Земли как мужа и жены, где дождь – их соединение (*Сварог… Роду всему – вечно бьющий родник*). Также, ст<u>о</u>ит вспомнить, что Уран (планета, соответствующая созвездию Водолея) в древнегреческой мифологии – суть само Небо[135]; также и Сварог – суть Небо.

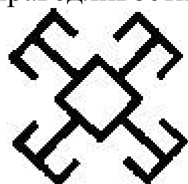
Этот знак очень похож на руну ᚫ («Acs») из нортумбрийского строя, которая означает божественную силу в действии.
В древнейшем доклинописном идеографическом шумерском алфавите фонема [а] обозначается также двумя волнами и означает: «вода, жидкость, семя, РОДитель, потомство»...

Этой руне посвящён вторник. В сравнение: нем. Dienstag (военный день), англ. Tuesday (Тио, Тию – др. название Тюра – Бога высшей справедливости, в более древние времена – Бога

---

133 По сути, нет особой понятийной разницы между словами «руна» и «иероглиф»: и то, и то означает некий священный знак, высекаемый на камне (просто понятие «руна» куда шире).
134 Насчет Всевышнего – здесь подразумевается Сварог – первая, мужская и творящая аватара Рода (кстати, творение жизни началось именно с того, как Сварог пошел бить молотом по Алатырю), так что Сварогу как раз к лицу выступать зачинщиком Азбуки.
135 Подробнее о первичных Богах древних греков – см. Гесиод, «Теагония».

Неба[136], что позволяет отождествить его со Сварогом), норвежск. Tysdag, лат. Dies Martis[137]. Этот день подходит для восстановления справедливости и законности.

Алатырь – это священный камень в Рипейских горах, упавший с Неба, начало мироздания. Об этом есть строки в «Голубиной[138] книге»[139]:

Восходила туча гремучия,
Из той из тучи из гремучия
Выпадала книга Голубиныя,
Ни малая, ни вяликая;[140]

…Ко Сырому Дубу-Стародубу,
Что корнями всю Землю охватил,
А ветвями все Небеса объял,
Ко Белому Алатырю-Камню Горючему
Выпадала Книга Голубиная,
Голубиная да Лебединая,
Лебединая да Сорочиная…[141]

Здесь бел-горюч камень Алатырь заменен на Книгу с Законами (между прочим, на Алатыре высечены Законы Сварога). Вот оно – Слово, явленное в Яви.

Я считаю, что название первой буквы должно быть «Яс» или «Ясунь», что означает «светлый», «высший», «божественный», «праведный». Причём, буква эта обозначает не просто ясность, а ясность в действии; скорее даже – Правь, проявляющуюся в Яви, сам Закон Прави, который делает человека свободным. Но, так как звук руны – [а], то в название стоит выбрать родственное «Ас».

Исконная руна

Итак, мы имеем следующие начертания руны для звука [а]:

1 – Велесица; 2й вариант – валлийский коэлберн II[142].

– Санскрит.

– Ория (один из вариантов индийского письма).

или – Глаголица.

1а[143] или – северовенедский строй.

– руны Ретры.

– Боянов Гимн.

– валлийские руны.

---

[136] Норв. TīwaR – это Сварог («создавать» или «небо»).

[137] «День Марса». Впрочем, образ Тора, которого можно отождествить с Марсом, вышел именно из образа Тюра, Тиу.

[138] И – опять – тот же самый «язык птиц», о котором сказно на стр. 41.

[139] Подробнее об этом величайшем памятнике славянской философии и космогоники – см. Серяков М., «Рождение Вселенной».

[140] Обращаю внимание на то, что Голубиная Книга выпадает на землю из тучи – как дождь (см. относительно знака «Водолей»)!

[141] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ», «Песнь о Голубиной Книге».

[142] См. стр. 273.

[143] «Переходная» группа. См. ниже – описание группы 2а.

2 – германцы.

– Нортумбрийский строй.

– Старший и Младший Футарки.

– тюркский строй (Енисей; средний знак – орхонская письменность).

– тюркский строй (артакидская письменность).

3 – древневенгерские руны.

А – этрусский строй (как древнейшие изображения VII-Vвв д.х.л.[144], так и поздние формы IV-Iвв д.х.л.).

– финикийцы.

– архаический греческий (с несущественными различиями – западные и восточные области, и современный греческий).

Условно можно разделить все вышеприведённые руны на три группы по географическому распространению и на три группы по начертанию:

1) *Север*: Состоящие из мачты и одного плеча, опускающегося до нижней линии: Велесица, Глаголица. Одно из начертаний северовенедского и западнославянского строев.
2) Состоящие из мачты и одного/двух плеч с одной стороны:
   a) *Север*: нортумбрийский, скандинавские, германский строи. Одно из начертаний северовенедского и западнославянского строев[145].
   b) *Восток*: тюркские строи.
3) *Юг*: Имеющие в своём начертании треугольник: этрусский, финикийский, греческий и древневенгерские строи.

Начну расмотрение с группы рун «Север» (и родственной по начертанию группы «Восток»). Объединяет все три начертательные группы следующее:

1) Наличие одной, центральной мачты.
   a) Крыша мачты (,) является, по-видимому, скорее исключением, чем правилом.
2) Наличие плеча (плеч), направленного вниз.
   a) Плечо может направлено: влево (4, точнее, 6 – с учётом рун группы «Восток», тесно связанных со 2ой начертательной группой), вправо (2) и в обе стороны (3).
   b) Плечо может смотреть: вниз (8) или вверх (5).
   c) Плеч может быть: одно (4) или два (5, точнее, 7).

Складывается образ руны, имеющей одну, центральную мачту без крыши и два плеча, направленных влево. Относительно расположения плеч на мачте: руны 1ой группы располагают плечи посередине руны; руны 2ой группы – вверху (кроме западнославяснкого начертания , которое, хоть и входит во 2ую группу, располагает плечо посередине, как руны 1ой группы).

Вполне возможно, что плечи всё-таки следует располагать по обе стороны мачты. Как уже писал Немир, *«Расколотый «Орёл» глаголицы дал совершенно новый иероглиф, – «трон» Велесицы»* (->). То есть, имеется связь между изображением Сокола (между прочим, священной птицы Сварога) и руной для первого в жизни звука.

Направление плеча (вниз/вверх). При направлении плеч вверх получается значение жизни,

---

[144] Д.х.л. – до христианского летоисчисления, т.е., до выбранной на очередном «Вселенском» Соборе IVв н.х.л. большинством голосов даты и года рождения Иешуа Назаретянина.

[145] Очень интересно: получается, что в данном случае строй северо-западных славян является «буферным» между строями западной Европы и восточных славян (при этом, само собой, сохраняя свою самобытность).

защиты; если же направить их вниз, то руна приобретёт значение смерти, увядания, упадка, разрухи (подробнее – см. стр. 145).

Таким образом, руна, казалось бы, должна выглядеть так: ᛉ. Но, с другой стороны, нельзя забывать и о верхней линии, к которой подвешивались руны[146]. Видимо, именно поэтому восточнославянская реза «Ас» так отличается от рун северо-западной Европы. По сути, можно проследить следующий путь – условный, так как ни о каком заимствовании не может идти и речи: ᛉᛘ. Руну данного образца неудобно «подвешивать» к черте, так как её плечи будут сливаться с чертой, выходить за неё и пр. Следовательно, её надо «перевернуть». Особенностью Велесицы является малое количество рун с вертикальной симметрией – вот почему и «потерялось» второе плечо.
Вариант ᛉ отменяется[147] – возвращаемся к варианту с двумя плечами на одной стороне. Чем дальше на запад, тем больше плечи смотрят вправо, на восток – влево.

За решением этого вопроса следует обратиться к рунам группы «Юг». Объединяет их следующее:

1. В состав руны входит три линии (тут, кстати, вспоминается реза Велесицы).
2. В составе руны имеется треугольник.

Из рун группы «Юг» только древневенгерские руны имеют мачту, все прочие имеют вид обыкновенного треугольника. В принципе, это может быть объяснимо тем, что на Юге, в отличие от основных мест расселения индоевропейцев, в письменности не было верхней черты.
Если предположить, что изначально плечи были слева, то это объясняет, почему треугольник в древневенгерских, финикийских и греческих рунах почти всегда смотрит влево.

Значит, вид изначальной руны мог быть таким: . Но, учитывая верхнюю линию: , или, скорее, [148] [149], что очень подходит к образу Сварожьего Молота (как символ мужского, творческого, созидающего начала). Но вполне допустимо и такое начертание: , символизирующее Сварога в образе Сокола (символа Небесной Власти).

Реза в гадании

Ас – праотец,
старший в Асгарде
и вождь Вальгаллы
– говорится в древнеисландской рунической поэме.

---

[146] Хочу обратить внимание на исследования Болотова В.В.: «Большинство древнейших рукописей сделаны на пергамене… Пергамен имеет линии, проведённые ножом, по которым писали так, что они были вверху букв: ABYD. Пергамен, в котором буквы пишутся над строкой-линией, более позднего происхождения» (Болотов В.В., «Собрание церковно-исторических трудов», т. II: «Лекции по истории древней церкви. Введение в церковную историю»). То есть, до определённого времени (Болотовым не указанного) вообще все писали *под* строкой (линии, проведённые ножом, при репродукции таких рукописей будут почти что незаметны, либо заретушированы, чтобы не затенять текст).
Собственно, именно это я постоянно и имел ввиду, выводя исконные образы рун.
[147] См. стр. 145.
[148] Сравни с современным русским начертанием буквы «а»: !
[149] Стоит учитывать, что для западного варианта начертания рун углы будут острыми, для восточного и южного – более округлыми.

Выпадение резы «Ас» вполне может означать испытание, благополучие прохождение которого сулит успех и обретение новых знаний[150], возможно – переход на новую ступень в Пути. Также означает оно появление вдохновения или же откровения свыше; она даёт знак, что ответ следует искать в разумной любознательности.
С другой стороны, может означать недостаточность сочувствия и сострадания в человеке (так как иеротическая смерть, тем более – иеротическое самоубийство – не предполагает наличия чувств, таких как сочувствие, сопереживание).

Аналог в Старшем Футарке – реза Ansuz.
Аналог в Младшем Футарке – реза Oss.
Аналог в в Нортумбрийском Строе – реза Ós.

Реза в магии

В этой резе «посланье» – речи волшба, что знание в мире с дыханием жизни через пути переносит. Реза сказителя и былины, провидца, творца, Ас – это ветром распахнутый плащ, вдохновенная речь, свист в темноте, что страх ночной отгоняет. Способность понять себя самого и чужие тревоги, человеку принесут жертва на Ясене и уменье рожденью способствовать, не смерти одной. Маг, к резе двойственной Ас обращаясь, чертит её, чтоб волшбе созидающей силы предать.

Про эту резу Один говорит следующее:
Заклинанья я знаю –
не знает никто их,
даже конунгов жены;
помощь – такое
первому имя –
помогает в печалях,
в заботах и горестях.
(«Речи Высокого, 146»).

Древнеанглийская руническая поэма гласит:
Ясень, любимый людьми,
поднялся высоко;
стойко держится он на месте своем,
хоть и много приходит врагов,
чтоб его побороть.
А также:
Ясень стройный возлюблен людьми,
Но даже для их топоров
Он будет трудной добычей.

- подымает дух человека, помогает в борьбе с унынием, апатией
- помогает воспитывать в человеке стойкость ко внешним воздействиям (см. приведённые выше стихи)
- реза поэтического и ораторского вдохновения[151]
- связана с путешествием по Мировому Древу[152], с шаманскими посвящениями[153]

---

[150] О шаманских испытаниях, связанных с ритуальной смертью, см. Мирча Элиаде, «Путь Шамана». Также о подобном испытании Одина – см. «Речи Высокого, 138-139» (примечание ниже).
[151] Относительно связи «Ас» и «Рцы» – см. стр. 238. Также, см. «Сага об Инглингах» или же Heimskringla, «Круг земной»): «*В его* [Одина] *речи все было так же складно, как в том, что теперь называется поэзией. Он и его жрецы зовутся мастерами песней, потому что от них пошло это искусство в Северных Странах*».
[152] См. стр. 47. Также, сравн.: Ygg Drasil – «Конь Ужасного (Одина)» – имя Мирового Древа у скандинавов.

- помогает открывать новые знания[154] (если у человека достаточно сил для принесения себя в жертву[155]) от Богов[156]; знания эти помогут принять мудрое решения, упрочат позицию лидера
- помогает в гадании, пророчестве, в магии вообще
- символ связи с Предками
- помогает соединить сознание и подсознание
- помогает в делах кузнечных (ведь Сварог – первый кузнец)

Реза и дерево (Ясень, Кедр)

Великое Древо, ствол Которого – Причинность, пронзает миры и отражается в сознании существ. От него расходятся пути Избранников, и к Нему возвращение в конце времён. Великое Древо – Конь Ужасного – нет лучшей дороги между мирами[157].

Дерево руны «Ас» – Ясень (лат. Fraxinus excelsior). Дерево, означающее само Мировое Древо (собственно, у скандинавов Иггдрасиль и есть именно Ясень). Бытует мнение, что считать Ясень Мировым Древом – суть норманнизм, а у славян Им был Дуб, так как именно он упоминается в заговорах наряду с Островом Буяном и Бел-Горюч Камнем Алатырём[158]. Но Дуб в народной мудрости (фольклоре) связывается именно либо с воинским культом, либо с Навью[159]. Это дерево – дерево возрождения, обновления; Ясень связывает Правь, Явь и Навь[160], *пронизая* – или же *нанизывая* на себя – всё Тримирье («*N – от Нин, то есть ясеня,*

---

[153] Не связано ли сканд. изображение руны Ansuz (ᚨ) с копьём, которым Один пригвоздил себя к Мировому Древу, совершив иеротическое самоубийство (см. стр. 46)?
[154] *Знаю, висел я*
в ветвях на ветру
девять долгих ночей,
пронзенный копьем,
посвященный Одину,
в жертву себе же,
на дереве том [т.е., на Ясене, Мировом Древе],
чьи корни сокрыты
в недрах неведомых.

Никто не питал,
никто не кормил меня
взирал я на землю,
поднял я руны,
стеная их поднял –
и с дерева рухнул.
(«Речи Высокого», 138-139).
[155] Под «жертвой» я понимаю то, что называется «вложить всю душу»; також, жертвуется время, мысли, труд и т.д.
[156] См. готск. Ansus – «послание». По Иордану, готы называли своих вождей «не просто людьми, но полубогами, то есть Ансисами» (Jordanis, sec. 78).
[157] Велеслав Тёмный, «Книга Нави» («Древо Ужасного, 1:5»).
[158] Камень Алатырь сам и есть – Ось Миров.
[159] См. стр. 189. Также, сравн. «дать дуба» (умереть, *сделаться недвижимым*), «дубак» (сильный мороз, от которого можно *задубеть*), «задубеть» (промёрзнуть, сделаться негибким, *недвижимым*), «выдубить» (сделать кожу прочнее и *менее гибкой, твёрдой*).
[160] Трилока: Явь – «явный мир», физический, проявленный; Навь – «не-явный мир», тонкий, непроявленный; Правь – правящее, управляющее начало, казуальный мир (т.е., являющийся причиной всего (от лат. Casual – «причина»)). Священный звук Оум, например, называется ПРАНАВА.Согласно Ведам, это первичный звук, из которого образуется вся Вселенная.

пригодного для боевых копий»[161]). Если рассматривать теорию, согласно которой Правь – суть центр коловращения-противостояния Яви и Нави (в пользу чего говорит Велесова Книга[162])[163], то Ясень – суть само Мировое Древо, Мировая Ось.

Тем более, слово «Ясень» созвучно слову «Ясный», «Ясунь», и не только созвучно, но и имеет один корень. «Ясный», [illegible] (прилагательное) -> «Ясен», [illegible] (краткое прилагательное)). Также, вполне возможно, что «Ясень» образовалось как степень сравнения от «Ясный»: [illegible] -> [illegible] ([более] ясен).

Из Ясеня, благодаря тому, что он нанизывает на себя Тримирье (см. выше), получаются отличные шаманские посохи. Из Ясеня зачастую изготовлялись руны; также, именно из него было сделано древко копья Одина – Гунгнир. Ясень помогает осознать целостность Вселенной, единство материи и духа, видеть скрытое в явном. Также, Ясень наделяли такими качествами, как упорство и выносливость[164].

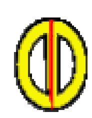
[161] «Книга Баллимот».

[162] *сражаются тут Чернобог с Белобогом*
и Сваргу поддерживают,
чтоб не был повержен тот бог Свентовит (дощька II 11а; «Прославление Великого Триглава, 2»).

Здесь под Свентовитом ([illegible] – Свѧтовит, Бог Богов западных славян, у восточных славян – Сварог) подразумевается весь белый свет:
Песни поем мы Ему,
ведь Свентовит – это Свет.
Видели мы чрез Него Белый Свет.
Вы посмотрите – Явь существует! (дощька II 11а; «Прославление Великого Триглава, 2»).

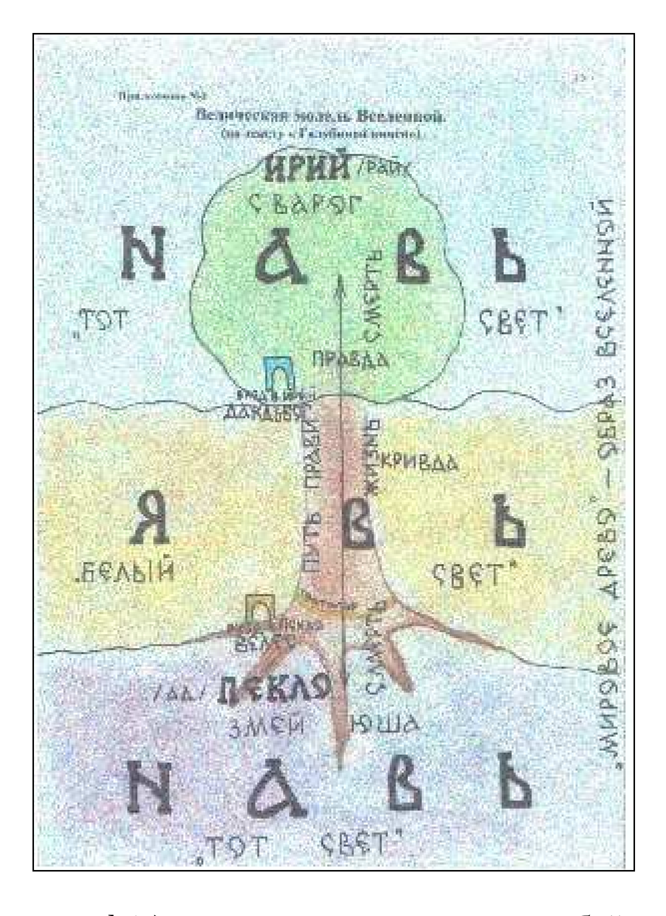
[163] Другая теория утверждает «поэтажное» строение Тримирья (сверху-вниз): Правь-Явь-Навь. Обе теории имеют равное право на существование, но, тем не менее, вторая теория не подтверждается письменными источниками, но зато подтверждена устными (подробнее о Небесах – см. Серяков М., «Сварог»).

Я мыслю так, что Явь и Навь вращаются (понятие условное, также как и битва Белобога и Чернобога) не только *вокруг* Прави, но и *внутри* неё (что соответствует как письменным, так и устным источникам). На рисунке: золотистая часть – Правь; две внутренние доли – Явь и Навь; красная линия – ось вращения Яви и Нави, также – Мировое Древо.

[164] Сравн.:
Так возвышался
Хельги меж конунгов,
как ясень гордый
в зарослях терна.
(«Старшая Эдда», «Вторая песнь о Хельги убийце Хундинга», 38).

Кедр (греч. kedros, лат. cednis) – дерево, олицетворяющее собой величие, в том числе – и величие власти. Вследствие своей стройности, подобной кипарису, считался ценным хвойным деревом Средиземноморья и уже на заре египетской истории привозился в бедную деревом страну на Ниле из Ливана. Древесина кедра ценилась также из-за своей ароматической смолы и использовалась в Египте для строительства кораблей, изготовления мебели, гробов для мумий и утвари. Царь Соломон применял ее при строительстве храма в Иерусалиме. В псалме (91:13) говорится: «Праведник цветёт, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане». Отец церкви Ориген (185-254гг н.х.л.) следующим образом охарактеризовал морально-символическую сторону понятия долговечности: «Кедр не гниёт. Подпорки наших домов, сделанные из древесины кедра, хранят наши души от разложения». Епископ Кирилл Александрийский (412-444гг н.х.л.) сравнивал древесину кедра с плотью Христа, которая остается нетленной. Лишь Божий гнев сильнее, чем кедр: «Глас Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает кедры Ливанские» (Пс 28:5). В.Х. фон Хохберг (1675г н.х.л.) опять-таки подчёркивал свойство долговечности кедра: «Храм Соломона из кедров был построен, Потому что это древо много лет стоит без разрушения и чревоточения. Когда Господь придет благословить свои владения, Его не встретят ни несчастье, ни потеря».

Кедр, особенно ливанский кедр, является символом Христа: «...вид его подобен Ливану, величественен, как кедры» (Песнь Песней Соломона 5:15). Величественный вид кедра стали отождествлять с понятием красоты и величия. Пророк Иезекииль использовал кедр в качестве символа Мессии и Его Царства: «... и возьму Я с вершины высокого кедра, и посажу; с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе» (Иезек. 17:22).

Реза и растение (Гриб вообще, Мухомор)

Грибы в мифологии славян занимают промежуточное положение между животными и растениями. Происхождение Грибов связывается с остатками трапезы мифологических существ (ю.-слав. Самодив) или с пищей, которую втайне от Христа ели и выплюнули апостолы (з.-слав., укр., бел.). В народных представлениях Грибы часто соотносятся с нечистыми животными и растениями, экскрементами и гениталиями животных, инородцами: названия типа рус. «собачий гриб», «чёртов табак», словац. «вороний помёт», пол. «бычьи яйца», словац. «борода еврея»,

«цыганский гриб» и т.п. В зависимости от внешнего вида (выпуклое – вогнутое) грибы делятся на «мужские» и «женские», соотносятся с гениталиями человека и наделяются соответствующей эротической и брачной символикой (белорусские свадебные и весенние песни: девушка приносит из леса мухомор и кладет с собой спать).
Грибы принадлежат потустороннему миру, где человек пребывает до рождения и после смерти (ср. чеш. выражение «Тогда ты ещё ходил по грибы, ещё грибы пас» в значении «тебя ещё на свете не было»). Согласно польским и украинским поверьям, видеть, собирать грибы во сне – к смерти. В народной демонологии грибы – живые существа, имеют дар речи[165], превращаются в демонических существ, представляются заколдованными ведьмами или карликами, отбирают у людей силу и здоровье. Растущие кругами грибы указывают на место игр Самовил или присутствие нечистой силы (ср. рус. «ведьмины кольца», ирланд. «круги фей»). Грибы бывают причиной появления змей в доме (пол., бел.)[166].

Мухомор (лат. Amanita muscaria) – да и не только он, а галюциногенные грибы вообще – с древних времён был спутником шамана. Одна из наскальных фресок Тассили изображает шамана, обросшего грибами и сжимающего их в руках. В 1971г н.х.л. Н.Н. Диков, опубликовал наскальные изображения Пегтымеля на Чукотке, датированных в пределах I тыс. до х.л. – I тыс. н.х.л, часть которых содержала «грибные» сюжеты: антропоморфные фигуры в грибовидных шляпах и предметы, похожие на грибы. Вслед за Н. Н. Диковым, в этом же ключе трактовала антропоморфные изображения в широких «грибовидных» шляпах в петроглифах Саянского каньона Енисея М. А. Дэвлет, связывая их с культом ядовитых грибов в Сибири. Датировка этих изображений также очень широка: II-I тыс. до х.л.
Американские микологи Р. Вэссон и Г.Уоссон[167] (а вслед за ними и отечественные исследователи мифологии Т. Я. Елизаренкова и В. Н. Топоров – в 1970[168]) утверждал, что легендарная «Сома» была, скорее всего, выжимкой из мухоморов. В одном из древнейших ведийских гимнов соме воспевается растение, лишенное листьев, плодов, цветов, корней, но обладающее стеблем и головой (шапкой), которая красна при солнечном свете и серебрится при лунном сиянии. Это описание вполне соответствует признакам красного мухомора. «Мы выпили сому, мы стали бессмертны, мы достигли света, мы нашли, Богов», – так заканчивается гимн, которому могли бы искренне подпевать сибирские шаманы, использовавшие мухомор в своих камланиях.

Реза и камень (Изумруд, Лазурит)

Среди камней руне «Ас» соответствует изумруд, символизирующий осознание и внутреннюю ясность. Также – и лазурит. Камень неба. Дарит любовь, притягивает удачу; обеспечивает счастливый брак, исполнение планов, осуществление надежд. Способствует озарениям и процветанию. Наполняет существование радостью, дает внутреннее свечение, единение с Небом. Лазурит пропускает через вашу темноту и иллюзию через ваше подсознание к вашему собственному источнику – Богу. Помогает оторваться от земных привязок.

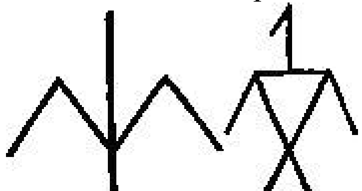
---

[165] Сравн. представления шаманов северных народов о том, что мухоморы могут оборачиваться живыми существами, а духи приходят в образе мухоморов (см. Элиаде М., «Путь Шамана»): так, у чукчей гриб персонифицировался в духа – мухомора, его представляли похожим на настоящий гриб – без шеи и без ног, с цилиндрическим телом и большой головой, хотя он мог являться в самых разнообразных формах. Он передвигался, быстро вращаясь. Духи-мухоморы, по представлениям чукчей, очень сильны, они прорастают сквозь камни и деревья, разрывая и кроша их.
[166] Подробнее –см. Топоров В.Н., «Семантика мифологических представлений о грибах».
[167] Уоссон Г., «Сома: божественный гриб бессмертия». Также, см.: Бонгард-Левин Г.М. и Грантовский Э. А., «От Скифии до Индии».
[168] Они даже развили эту мысль, связав представления о мухоморах с семантикой шаманского (мирового) дерева.

Реза и животное (Орёл, Сокол; Рарог)

Орёл (ирл. Iolair) – это птица, живущая при ярком свете солнца, и поэтому его считают в некотором смысле светящимся; он относится к стихиям воздуха и огня. Он символизирует высоту духа, как солнце, и духовный принцип в целом. Он же отождествляется с солнцем и идеей мужской активности, которая оплодотворяет женскую природу, и также символизирует отца. В Зенд-Авесте изедом, покровителем этого знака, является Амертат-Бессмертие. Священная птица Юпитера (Io Pater), иногда изображавшаяся с молниями в лапах. Солярный символ всех богов Солнца, полуденное солнце, духовное начало, вознесение, вдохновение, освобождение от уз, победа, гордость, созерцание, апофеоз, царственное происхождение, власть, сила, высота, стихия воздуха. Считалось, что орёл способен долететь до Солнца и, не мигая, смотреть на него и соединиться с ним. В этой связи орёл олицетворял духовное начало в человеке, которое в состоянии взмыть к Небесам. У греков означает Солнце, духовную силу, царственность, победу и удачу. В индуизме орёл – солярная птица Гаруды, на которой летает Вишну; эмблема Индры. У ариев это птица-буревестник. В митраизме орёл и сокол являются атрибутами солярного Митры. В римской традиции орёл – солярная птица бури, носящая молнию Юпитера. В искусстве орёл может встречаться также в качестве атрибута аллегорического изображения Гордости.
Этот тотем – тотем строительства, серьезных планов и проектов, объединения людей. «Царь птиц»; известен как символ безграничной власти и обороноспособности.

Сокол – это воодушевление, победа, восхождение через все уровни. Эта прекрасная и гордая птица также означает свободу, а значит, и надежду для тех, кто в оковах, моральных либо духовных. Изедом этого знака, является Хваршат, Солнце. Разделяет с Орлом большую часть его солярного символизма. Может меняться с ним местами. Обозначает также свободу, а значит, и надежду для тех, кто в оковах, моральных либо духовных. У кельтов сокол, как и орёл, был одним из первоначальных проявлений. Противопоставляется похотливому зайцу и олицетворяет победу над похотью. Олицетворял Гора[169] (его соколиное око часто изображалось на амулетах, символизируя его защитную силу), который появлялся либо в виде сокола, либо с соколиной головой. Ра-Восходящее Солнце, идентифицированный с Гором-Горизонтом мог также быть с соколиной головой. Во времена пирамид небесное путешествие фараона изображается как полет; также ба-птица (образ души), как правило, рисуется в образе сокола; в поздний период гробы в виде мумии или сами мумии имели часто маски сокола. В религии инков сокол – солярный символ, охраняющий дух. У скандинавов Один мог спускаться на землю в виде сокола. В Перу

[169] Как царь воздуха, сокол стал священной птицей царя Богов Гора и символом божественной царской власти. Так должны пониматься статуи сокола с двойной короной на голове (например, в храме города Эдфу). Гор – Бог Неба, который своими большими крыльями оберегает землю.
Наряду с ним есть ещё несколько богов, связанных с обликом сокола: бог борьбы Монс с головой сокола и бог Солнца Ра с солнечным диском.

сокол – также солнечный символ, спутник или духовный брат бога Инки и также – прародитель людей. В настоящее время ястреб[170] – символ милитаристских настроений.

Тотем Сокола – это раскол, битва за справедливость, за Правду и во имя Прави. В новейшее время сокол стал обозначать сторонника жесткого политического курса в противоположность голубю, символизирующему миротворческое движение; также, вместе с орлом – варварскую чистоту язычества в противовес прогнившей западной «цивилизации».

В христианстве Сокол обозначает: «как дикая птица, промышляющая охотой, означает зло. Прирученный сокол символизирует обращение обращение язычников в «истинную» веру»[171]. Впрочем, подобное определение неудивительно, ибо Сокол был тотемом воинственнейшего западнославянского племени ругов из племенного союза ободритов/бодричей, которое было крещено позже всех славян (храм Свентовита в Арконе был разрушен 12 июня 1168г н.х.л.).

Рарашек (чеш. и словац.), рариг (укр.) – в славянской мифологии огненный дух, связанный с культом очага. Сравн.: чешск. Raroh – «сокол». Возможно, образ Рарога генетически связан с древнерусским Сварогом и русским Рахом (Страх-Рах русских заговоров, воплощение огневого ветра – суховея), а также с иранским божеством Веретрагной[172], одна из инкарнаций которого – сокол[173].

[170] Сокол весьма похож на ястреба, но с более длинными крыльями и высоким полетом, поэтому в иконографии они почти не различаются и по этой причине рассматриваются в данной главе одновременно.
[171] В.М. Рошаль, «Полная энциклопедия символов».
[172] См. «Авеста», Яшт 14, «Бахрам-яшт»:
19.Явился Заратуштре
Седьмой раз так Вэртрагна,
Создание Ахуры,
Летя как птица Вараги,
Терзая жертву снизу,
Дробящий жертву сверху,
Быстрейший из всех птиц,
Скорейший из пернатых.
20. Один он догоняет
Из всех одушевленных
Полёт стрелы, что пущена
Без промаха летящей.
Летит, топорща перья,
Он на зари сиянье,
Под вечер ищет ужин,
Наутро ищет завтрак.
[173] Подробнее – см. Machek V., Slav. rarogъ «Würgfalke» und sein mythologischer Zusammenhang, «Linguistlca Slovaca», 1941, T. III.

ЯС + АЗ = АС

«Правомерно ли считать «я» – Бог»? Мне эта мысль уже приходила в голову. Смотри-ка, когда человек кричит: «Я», ему говорят: «Я» – последняя буква в алфавите». А у нас она первая. АЗ – это Я. Даже здесь проглядывает христианское стремление задвинуть человека на последнее место, внушить ему, что он – раб, тварь. А на самом деле, люди почти равны, или равны Богам. Славяне это знали.

Говорят, вначале было слово[174]. И человек, как и Бог, придя в мир, сначала произносит слово. Это самое «А-а»[175]. Я думаю, если Бог в начале произнес какое-то слово, то оно начиналось именно с этой буквы.

Да и во многом другом сотворение мира напоминает рождение человека. Род появился из яйца и человек вышел из некоего замкнутого пространства. Бога в начале окружало море, а человека – околоплодные воды.

Так что, даже если мы – не боги, то в нас очень много от Бога, и идём мы с Ним от рождения по одному пути.

Велеслава[176]

Вначале было Слово…

Род себя рождал,
Род землю создал!
Слава! Слава!
Слава Богу нашему![177]

Хочу добавить только то, что, раз в начале[178] был Хаос, то есть, Ничто, то, для того, чтобы в Ничто стало быть Нечто, часть Ничто должно было осознать себя. Ведь обладание хотя бы одним качеством – это уже признак того, что Нечто – не Ничто. Это я к слову о том, что «вначале было Слово».

Учитывая то, что вся Библия (обе её основные части) были созданы на базе и под влиянием язычества тех мест (вавилонского, персидского, греческого и т.п.) где жили её авторы, следует с особенным вниманием рассмотреть следующий отрывок: *«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть»* (Ин 1:1-3).

Если брать самую суть, то здесь идет речь о том, что началом всего (т.е., когда часть Ничто стало Нечто) стало Слово (некий эпитет, применимый к части Ничто, сделал возможным этой части превратиться в Нечто), бывшее у Бога (т.е., у Рода).

«В одном из древнейших вавилонских мифов «Энума элиш» говорится: «Когда вверху не названо небо, внизу земля была безымянной», в мире существовал хаос, олицетворённый чудовищем. После победы над ним были созданы, то есть, названы словом, небо, земля и вообще всё»[179].

В Египте полагали, что весь мир был создан Богом мудрости Пта, которого называли «слово и сердце Богов». Всё, что Пта задумывал (в сердце) и произносил – обретало естество.

Когда Бог произнес своё имя, одновременно со словом вспыхнул свет и возникла жизнь, ведь до того не было жизни, а только сам Бог. И способ произнесения имени направлялся Богом. Его имя

---

[174] «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин 1:1-3).

[175] Также – см. стр. 53.

[176] Невоградская языческая община «Дажьбожьи внуци».

[177] «Темнозорь», «Дид-Дуб-Сноп».

[178] «Начало» – здесь понятие условное, обозначающее то, что было ДО Упорядочивания, т.е. До рождения Рода им самим.

[179] Утевская Паола, «Слов драгоценные клады».

было произнесено, и когда произносилось, возникли свет и жизненное начало, и человек, и все прочие живые существа; то есть, каждое в отдельности и все вместе появились[180].

Так как, если предположить, что именно слово было тем самым необходимым для упорядочивания части Хаоса признаком, то Слово это никак не могло быть у Бога-Рода, т.к. даже Бог – это уже признак. Следовательно, данную часть я понимаю как то, что именно Словом из уже упорядоченного Хаоса появился Род, и, в тоже время, Он же, когда ещё Он не был Собою, его произнес (то есть, Род родил сам себя).

Насчет того, что «Слово было Бог» я склоняюсь к тому, что этот отрывок является следствием ошибки русского перевода «Codex Vaticana»[181] с древнегреческого, где говорится о том, что «Слово было божественным». Это только подтверждает то, что именно Род, ещё не будучи Собой, произнес то самое Слово, т.к. до Слова, и от момента рождения Рода до того, как Он начал рождать, Богов и Богинь не было.

Музыка Хаоса[182]

Если ещё раз заглянуть в главу, посвящённую резе «Ас», где описывается, как Род создавал себя сам с помощью божественного слова, то в голову может прийти такая картина (которая вполне может объяснить самосотворение Рода с чисто физической точки зрения): Хаос, в нём постоянно присутствуют некие звуки (интересующихся отсылаю к предположению Пифагора о наличие постоянного звучания космической музыки, так вот это и есть – «музыка» Хаоса), которые человеческое ухо никогда не слышало и, наверное, не услышит. А звуки, как известно, создаются за счёт вибраций, и заставляют вибрировать пространство и тела вокруг себя. И вот несколько различных звуков, как бы «зацепились»[183], т. е. их колебания в какой-то точке Хаоса совпали и получился новый звук «А-а», звук этот был резко отличен от всех остальных, поэтому он стал своей вибрацией УПОРЯДОЧИВАТЬ всё вокруг себя, и там уже не был Хаос. Но чем больше он упорядочивал, тем сильнее он звучал, ведь к его вибрации добавлялась вибрация тех частиц, которые из Ничто стали Нечто. Так звук «А-а» порождал сам себя. Так сам себя порождал Род.

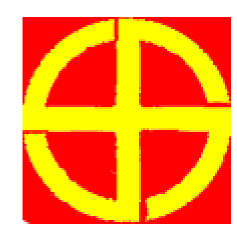
С физической точки зрения такое вполне возможно, тем более что свойства Хаоса неизвестны и там наверное ещё не такое возможно. Опять-таки, Веды приходят в полное соответствие с наукой, подтверждая свою истинность.

Идея резы: арий, гордись своим родом

И пусть наши поступки будут значительны
и сияют доблестью, как лучшие деяния
великих Героев и Князей Крови.[184]

Эта руна – символ красоты, гордости, величия, благородства. Символика руны «Ас» был на стягах Рюрика, Игоря и, конечно, Святослава, правда теперь этот символ носит название «украинский трезубец». Он внушал панический страх гражданам Визазнтии, которые видели в этом символе дьявольский трезубец, а может он и стал дьвольским трезубцем, благодаря войне с русичами?

Немного перефразирую Волкодлака (Александра Баранова):

---

[180] Сборник кельтских рукописей «Barddas».
[181] Т.н. «Ватиканский Кодекс» – один из самых древних кодексов (сборников текстов) Библии, относится к IVв н.х.л.
[182] С благодарностью к Александру Баранову (Волкодлаку).
[183] Т.е., возник резонанс.
[184] Велеслав Тёмный, «Книга Нави» («Белый Камень: Напутствие», 4).

Кто знает, но какая гордость за свой народ просыпается у меня, когда представляю многочисленных русофобов с выпученными от ужаса глазами, которые смотрят немигающим взглядом на «Трезубец»-Сокола и на крест с «богохульственно сломанными концами» – коловрат-свастику.

Эта руна – также и напоминание нам, потомкам арьев, кто мы такие. Эта руна напоминает нам о том, что мы – потомки величайшего народа, давшего миру сотни гениальных потомков в самых различных областях человеческой деятельности. Арьи первыми приручили животных, первыми они изобрели колесо и страшный танк древности – боевую колесницу[185]. Их потомки – белые люди – совершили все принципиальные открытия в человеческой истории (изобретение пороха, бумаги или компаса принципиальными для развития человечества не являлись; Эйрик Рыжий, например, открыл Северную Америку тогда, когда ещё сами китайцы о компасе и не думали). ВСЕ наиболее важные и фундаментальные открытия в истории человечества принадлежат уму белого человека. Мы должны помнить об этом, и гордиться тем, что мы принадлежим к потомкам блистательного народа арьев, осознавать нашу мистическую кровную связь с Пушкиным, Рюриком, Анри Пуанкаре и Менделеевым, Нельсоном, де Толли, Эйриком Рыжим, братьями Райт, четой Склодовских-Кюри, Матросовым и Гастелло, Жанной д'Арк, Иваном Грозным и Ришелье и многими другими…

Мы не должны забывать Героев Расы. Но мы не должны впадать и в другую крайность: полагать, что, раз мы белые, то мы уже априори занимаем более высокое положение по отношению к другим людям. То, что мы имеем белый цвет кожи, означает только одно: на нас возложен колоссальный груз ответственности, ибо мы – на острие атаки эволюции[186]. Читатель, вспомни: именно белые врачи умирали от чумы и холеры в поисках лекарства; именно белые испытатели гибли в первых самолётах и дирижаблях; именно белые первооткрыватели пропадали без вести в полярных торосах или тропических джунглях… Быть Белым Человеком – значит становиться Сверхчеловеком, и в этом наша божественная миссия! Быть белым Человеком – значит безмерно совершенствовать свой дух, душу и тело, думать, каким ещё образом можно стать ещё более полезным своей семье, своему народу, стране, и – ещё выше – расе.

Быть расой – значит уметь мыслить определенным образом. Это верно даже в том случае, когда человек не имеет внешних признаков арисйкой расы. Союз благородных свойств души и тела – вот конечный результат, к которому должно стремимся. Мне отвратителен тот, у кого в прекрасном теле скрывается подлая душа.

Наша раса возникла по воле божественного провидения. Горе тому, кто хочет сделать всех людей равными. Бог создал деревья, кусты, травы и цветы не для того, чтобы они образовали один вид, а для того, чтобы каждый вид существовал отдельно. Подобно дереву, раса – это живое целое, вырастающее из подобных друг другу корней; однако ее сила в индивидуальности.
Различные расы и национальности – это величайшее и самое возвышенное творение Бога на нашей планете. Ничто на свете, никакая партия или религия не имеют права делать всех людей одинаковыми или лишать их самой малой доли их расовой индивидуальности.

Родиться белым – не значит родиться сверхчеловеком; умереть белым – не значит стать полубогом. Но каждую секунду жить так, как проживали эту секунду величайшие герои Расы – вот что такое быть Полубогом и Сверхчеловеком!

---

[185] Несмотря на то, что греки позже научились эффективно бороться против колесниц, в то время туча лучников на грохочущих колсеницах наводили ужас на пешцов, вооружённых каменными топорами и палицами.

[186] Под «эволюцией» здесь я понимаю не безумную индустриализацию, ведущую, в конечном итоге, к уничтожению человека и Природы, а путь мистико-технического познания мира, при котором открытия являются лишь следствием, а не самоцелью.

Берёза [Телец[187], Лада]

МАТИ ЛАДО МАТИ ВЛИКА
ЛАДО ВЛАДЕ МНОГОСЛАВЕ
СНИДИ ЧИСТА СВЕТОЛИКА
ЧЕСТНЫ ЛЮБЫ СОЕДИНИ!
ГОЙ! СЛАВА! [188]

Научи же любить меня, Ладушка-мать –
И с почтеньем к твоим я склоняюсь ногам.
За любовь – я свой меч, и орало, коня,
И все песни, и руны, и всё я отдам![189]

Описание резы

Б – Берёза. Также, в Велесице имеется редуцированная форма ᚠ/ᚩ оставшаяся от слогового письма. В глаголице она обозначается так: ⰱ и напоминает северовенедскую руну «Берегиня» ᛒ и редарскую ⰱ, хотя она имела и такой вид: ᛏ. Из скандинавских и германских рун важно отметить связь (графическую и звуковую) со скандинавской руной «Feoh, Feh, Feo» (готск. «Faihu») – ᚠ, – название которой родственно славянскому слову «Бог»[190].
У западных славян эта руна изображалась следующим образом: B Ђ.

Зодиакальный знак ♉ («Телец») приходится на славянский месяц, посвященный Богине Ладе, тем более что этот знак похож на рога коровы, обозначающие плодородие.

Кириллическое название «Буки» означает бук[191], на дощьках из которого вырезались тексты. Так как на буке вырезали в основном в умеренных и южных широтах, то в северных союзах племен – у словен, северов – слово «Берёза» превратилось из названия дерева в «букву».

Кстати, очень интересен тот факт, что слово «Бер», означающее Медведя – самого, по-моему, мужского зверя, – происходит от корня «Бер», означающего Берёзу, самое женское из деревьев и вообще символ женского начала[192]. Вполне возможно, что эта замена была следствием перехода от матриархата к патриархату (подобная ситуация произошла и с основным культом: место Матери-Земли занял Отец-Небо).

Связь берёзы с нечистой силой и душами умерших тоже указывает на женскую символику: о русалках в Полесье говорили, что они «с березы спускаются» или «на березах качаются»; в русальных песнях они сидят «на белой березе», «на кривой берёзе». Принадлежащими русалкам считались такие берёзы, ветки которых свисали до земли; на Троицкой неделе к ним боялись приблизиться, опасаясь русалок. В Польше такие плакучие берёзы, одиноко растущие в поле,

---

[187] Один из знаков весенне-летнего полуцикла.
[188] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».
[189] Креслав Рысь, «Лада».
[190] Подробнее – см. «Рунология по Герману Вирту».
[191] А слова «буквица», «букварь» восходят к нему (Hanuš Ignaz J., «Zur slavischen Runenfrage…»).
[192] Также: Берхта (Biarg) – скандинавская Богиня, покровительствующая деторождению (я так мыслю, что по-славянски она будет – Лада); сравн. англ. Birch и Birth («Берёза» и «рождение»).

назывались деревьями духов. В них якобы вселялись души умерших девушек, которые по ночам выходили из берёз и «затанцовывали» насмерть случайных прохожих. Согласно польским поверьям, под одиноко растущей берёзой покоится душа умершего насильственной смертью и вместо сока в ней струится кровь. Некоторые признаки необычного вида берёзы (искривленная или сросшаяся с другим деревом) были для белорусов свидетельством того, что под ней погребена невинно загубленная душа. Во многих восточнославянских балладах, легендах, сказках погибшая девушка превращается в берёзу. Характерно, что в Костромском крае об умирающем говорили: «В берёзки собирается».

Относительно названия я не сразу смог прийти к выбору. Данная руна одновременно обозначает Берёзу – на севере и северо-западе Европы[193] – и Бук – на юге Европы[194]. Но в «Риг-Веде» есть упоминание о том, что раньше Арии записывали свои знания на материале из «коры белого дерева». Белый эвкалипт в Индии не рос и не растёт[195]. Посему – руну эту я называю «Берёза».

Исконная руна

Имеются следующие варианты начертания руны для звука [b]:

1 / – Велесица (редуцированая форма).

– Боянов Гимн.

– северовенедский строй.

– Футарки, германские строи.

– финикийский строй.

– графические гублские знаки[196].

1а , – руны Ретры.

– Глаголица (болгарская и хорватская).

1б – письменность типа «черт и резов».

– греческий (архаический).

2 – древнесемитский алфавит.

– финикийский строй.

2а – графические гублские знаки.

Б (в свете деления на группы:) – Кириллица.

(в свете деления на группы:) – Велесица.

– западнославянские строи.

3 – этрусский строй (обычное начертание).

– Афины (восток); Беотия, Лакония (запад); греческий (современный).

– мероитский демотический строй (Египет).

– валлийский строй.

Все варианты начертания можно поделить по графическому признаку на три группы:

---

[193] Скловены, скандинавы.

[194] Росы, болгары.

[195] Огнеяр, со ссылкой на комментарии к «Риг-Веде» Сертакова.

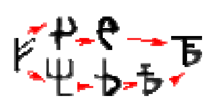
[196] Они же – предки финикийского строя (названы по имени г. Библос (Губл)).

1. Имеющие одну, центральную мачту и два плеча, расположенные в верхней части мачты.
   a. Имеющие одну, центральную мачту, крышу и три плеча, образующие «вилы».
2. Имеющие одну, центральную мачту (изогнутую) и два плеча, образующие треугольник.
   a. Вариации: прямая мачта (графические гублские знаки); крыша (Кириллица).
3. Руны, схожие с рунами, обозначающими звук [w], до степени смешения.

Получается, что общее руны всех групп имеют следующее:

1. Одна, центральная мачта. Может быть: прямая (15) или изогнутая (6).
2. Самое меньшее – два плеча (два или три). Могут быть направлены влево (6) или вправо (11); смотреть[197] вверх (6) или вниз (2).

Вырисовывается руна с одной, центральной мачтой. Мачта, скорее всего, прямая или же изогнутая не в виде дуги, а в виде буквы «Г» (т.е., изломаная) – как в Глаголице. Надо решить вопрос с плечами: остаются ли они в виде черт, или же сливаются в треугольник. Я предлагаю следующий вариант эволюции:

Эволюция достаточно условна, так как невозможно заимствование финикийской руны от скандинавской, так же, как и нахождение скандинавской в качестве первоистока. Рисунок отображает возможные пути эволюции руны от простого начертания к более сложному и к резе Велесицы.

Но можно проследить и обратный путь: .

Таким образом, вырисовываются два варианта: или же . Второе написание, с учётом верхней черты, будет куда удобнее. Учитывая, что искон руны «Коло» (Ер) выглядит следующим образом: , можно предположить, что второе написание искона «Берёза», не будучи очень уж похоже на эту руну, и есть искон. НО. Следует учесть также и то, что начертание , происходящее из слогового строя, древнее и гораздо более соответсвует графическому образу Берёзы, стало быть – оно исконно.

Реза в гадании

Реза роста, плодородия, причём не только прямом смысле; реза «Берёза» ответственна и за рост в области семьи, отношений, работы – всего, что может возрастать. Действие «Берёза» прямо противоположено действию «Твёрдо»: она действует мягко, незаметно, не спеша, но не следует усматривать в этом слабость: эта реза так же всеобъемлюща, как и её мужской двойник[198]. Также, реза «Берёза» означает любовь, причём не весеннюю влюблённость и не буйное желание, а именно Любовь.

Может означать хрестоматийный женский образ (типа «церковь-кухня-дети») – для кого-то это будет наилучшим вариантом (прибиться в тихую гавань), для кого-то – концом Пути.

Если говорить о рождении или зачатии – то реза «Берёза» в данном отношении, являясь женской резой, – наилучший вариант.

В сочетании с резами противостояния (напр., «Мыслете», «Глаголь») може означать необходимость изгнать из своей души всё старое, ненужное. Лишь на расчищенной опушке или освобождённом от полугнилых корней поле можно вырастить сад. В окружении более «спокойных» рез (напр., «Живете», «Ведети») реза может означать стабильность во всём. Рядом с резой «Леля» может указывать на успех в любви. Рядом с «Истоком» – на необходимость подождать с новыми задумками.

---

[197] Это не касается случаев, когда плечи образуют треугольник, или фигуру, близкую к нему.

[198] Имеет место быть сдвоенная двойка: Берёза-Леля и Твёрдо-Укром (Женское и Мужское физическое и мистическое начала).

С другой стороны, учитывая связь «Берёзы» с понятиями «скот» и «богатство»[199], то стоит вспомнить отрывок из древнеанглийской рунической поэмы:

Достаток – покой для мужчин в семье,
Но с лёгкостью в нем себе отказать –
Вот честь перед ликом господним[200].

Нечто похожее звучит и в старонорвежской поэме:

Достаток – и ссора между родными;
Волк, обитающий в чаще.

Также, и в древнеисландской рунической поэме:

Деньги – ввергли в ссору,
Горят огнем несчастья.
В логове змеином
Злато правит битвой.

И в «Старшей Эдде»:

…с родней не враждуй,
не мсти, коль они
ссоры затеют;
и в смертный твой час
то будет ко благу[201].

«Берёза» указывает не просто на богатство (хотя и на него, на золото – тоже), а на важность разумного отношения к нему. Известно, что большие деньги зачастую совершенно портят даже самых порядочных людей, и об этом предупреждает эриля данная реза.

Но запомни, что неотвратима от смертных кончина.
И что богатство то прибывает, то убывает.[202]
Вот о чём ещё говорит нам реза «Берёза». Конечно, отрекаться от достатка из-за того, что это, якобы, приведёт к небесному блаженству – не приведёт ни к чему, но и зацикливание на этом – также ни к чему не приведёт.

Аналог в Футарке – частично реза Fehu, Berkana.
Аналог в Нортумбрийском Строе – частично реза Bjarkan.

Реза в магии

Лады-Матушки сила защитную власть даст заклятьям охранным, покровы набросит и недруга с толку собьёт. Реза её – первый росток в поле от изморози туманном, что из промёрзшей земли тянется к небу, и к повторению цикла-года ведёт. Резу черти, возрадить то, что было утрачено в горе, пытаясь, на радость надеясь и ношу поднять согласясь. Велес подскажет, для Лады – Земля и Леля[203] соседи благие, они лишь помогут зла старого не оживить. Помни о них, иначе тяжко заплатишь за то возрожденье.

---

[199] См. стр. 240.
[200] Древне-англ. Dryhten – букв. «вождь», т.е., Один.
[201] «Речи Сигрдривы», 22.
[202] «Золотые стихи Пифагорейцев».
[203] Имеются ввиду руны стр. 115 и стр. 127.

Ладушкой в доме земном хозяйку зовут, госпожу; подвластна ей реза владенья и умноженья скота, что с умом применённая достаток и земли приумножает, и потому носящий с «Берёзой» кольцо иль браслет позабудет нужду. «Берёза» память о Небесной Корове Земун хранит, чья плодотворная мощь в Мастера мудрых руках друга вернёт иль любовь восстановит.

- ᚴ означает собой женское начало; реза «Берёза» может являться сильным защитным оберегом для женщин (см. ниже)
- ᚴ эта реза – лучшая для поддержки новых начинаний (фактически – «рождения» новых дел).
- ᚴ помогает матери при рождении
- ᚴ помогает разумно распорядиться достатком

Реза и дерево (Берёза)

Древнеисландский стих говорит:

Листьями покрыты
Ветви у берёзы,
Молодости древа.
Дерево – защитник.

Берёза (Biarkan, Berkana (сканд.); Betua, Beath (кельтск.); Kaun (германск.); Beorc (брит.); Bairkan (готск.); Betula pendula (лат.), Bjurk (исландск.))) – любимое дерево нашего народа, олицетворяющее русскую душу, дерево необыкновенной доброты. Сама берёза с незапамятных времен ассоциируется с плодородием (повышение урожая) и исцеляющей магией, защитой от несчастий, берёзовые ветви использовались, чтобы наделить плодородностью не только землю, но и скот и молодоженов. Из берёзового дерева (практически во всех странах Европы!) делали колыбели для новорожденных. Березовые ветви использовались, чтобы наделить лодородностью землю и скот. Славяне проносили детей, через расщеплённый ствол берёзы, чтобы избавить ребёнка от болезни (берёза забирает хворь на себя). Берёза у украинцев – «беззащитна дивчина», символ жизни.

Исцеляющее, защищающее дерево на севере Европы и у азиатских народов, священное дерево германских богов Тора (Донара) и Фрейи (Фригг), а на востоке основной элемент шаманских обрядов, в которых она выполняет роль Космического Дерева, соединяющего земной и духовный уровни мироздания. Из Берёзы изготавливали центральный шест круглых азиатских шатров (юрт), что сделало её священным деревом в ритуалах инициации, символом духовного восхождения человека по жизни, а также космической энергии. В России Берёза символизирует весну и девичество, является эмблемой молодых женщин; её высаживают около домов, чтобы призывать добрых духов. Приписываемая Берёзе способность изгонять злых духов, вероятно, стала причиной того, что ведьм секли берёзовыми розгами вовремя ритуалов изгнания беса.

Символически и магически берёза фигурирует в качестве защиты против всех несчастий, как физических, так и духовных. Берёза чрезвычайно полезна и весьма благоприятна в исцеляющих заклятиях, заклятиях, направленных на упрочение урожая. Берёзовые ветви (особенно весенние, только что распустившиеся) справедливо считаются прекрасным талисманом, отгоняющим печали и хвори, оберегающим детей от болезней и многих других неприятностей). Берёза нежна и сострадательна[204], обладает очень мягким, ласковым и в то же время сильным влиянием. В противоположность дубу к берёзе стоит обращаться больным, ослабленным, выздоравливающим людям. Она облегчит страдания, поможет вернуть утраченные силы, легче перенести болезнь, ускорит процесс выздоровления.

Общение с берёзой полезно людям с расстроенными нервами, находящимся в состоянии депрессии. Это дерево снимает усталость, нейтрализует негативные последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии. Берёза, растущая рядом с домом, отгоняет кошмарные сны. Воздействие этого дерева продолжительно. Лучше не приходить к нему,

---

[204] Сравни: kaun, kunna (нем.) – «дева»; также: немецк., венгерск. kuna – «влагалище».

а жить рядом, тогда оно сможет исцелить вас. Берёзе всегда приписывалась способность отгонять злых духов.

Кельты считали Берёзу родоначальником всех деревьев: «*Племя* B, *происшедшее от берёзы и её сына ясеня*[205], *есть главное племя*»[206].

В кельтском Огам Мук («Цветной Огам») руне «Beath» соответствует белый цвет (ban[207]) – цвет чистоты, берёзы и Нави. Как и другая женская руна – «Леля» – Берёза ассоциируется со смертью: когда в Хогдорфе, поблизости от Штутгарта (юго-западная Германия) было раскопано захоронение кельтского вождя (VIв д.х.л.), на голове погребённого была обнаружена коническая шапка очень тонкой работы из березовой коры. Старая английская баллада «The Wife of the Usher's Well» также упоминает берёзовые шапки трех мертвых сыновей героини.

Кстати, очень примечательно, что «шаманский гриб» Мухомор (который посвящён руне Ас – см. стр. 49) зачастую вырастает именно под берёзами. У сибирских шаманов Берёза считалась специфическим шаманским деревом,связанным с Нижним Миром (Навью); среди них долгое время сохранялся обычай вкапывать берёзу вверх корнями для облегчения путешествия шамана. Это неудивительно, ведь Сварог и лада-Матушка – муж и жена, и дела у них общие. Я думаю, что скандинавский миф о том, как Один получил знание сейда от Фрейи, можно перенести на Сварога, обучившегося шаманизму у Лады.

Реза и камень (Агат, Хризокола)

Агат – символ долгой и богатой жизни. В Италии и Персии служит охраной от злого глаза. Это также талисман богатства. Дает возможность обойти все земные преграды и добиться успеха. В поэме «Литика» отмечены достоинства агата в следующих строках:

Украшенный им, ты завоюешь сердце женщины,
И убеждением желаемого добьешься;
И если у людей что-либо просишь ты, домой вернешься,
Празднуя исполнение всех своих желаний.

Считается, что агат может сделать ваш стиль общения приятным для окружающих, они будут легко идти навстречу вашим пожеланиям. Кроме того, говорят, что этот камень притягивает к своему владельцу благосклонность Бога.

Хризокола – это вода, зима, луна, пассивность, эмоции. Излучение матери из своего Бытия. Полезный камень при беременности и родах. Хризокола помогает женщине быть более женственной, нежной, разумной и сострадающей. Он несёт мир и разум в сердце.

---

[205] Хочу обратить внимание, что Ясень – Мировое Древо – называется здесь сыном Берёзы, что ещё больше подчёркивает её важность и высокое место в древесной иерархии. Первоначально и.-е. корень и.-е.*bhreg-, *bherg- означал «дерево», потом – «берёза», откуда *perk- – «дуб».

[206] «Книга Баллимот».

[207] Сравн. староиландск. название Берёзы Birch (исланд. Bjurk) – от «яркий, сияющий»; и.-е. *bherəĝos, bherəĝā – «яркая, ослепительно белая».

Древо и Слово[208]

В свете нашего исследования графем очень интересна Б, как первая согласная буква большинства алфавитов (или F[209], её более ранний аналог в футарках). В кирилице, как известно, Б – БУКЫ, БУКА[210], т.е. совр. БУКВА, но, одновременно это этимологически и дерево БУК. Того же корня, кстати, и латинское Fagus, «бук» и греч. Puxos, то же. Бук давал древнейший материал письма – краску (из чернильных орешков) и гладкую кору.

По данным Псевдоаристотеля, в поздней античности детей обучали грамоте сначала при помощи букв, вырезанных из дерева, опять-таки из бука, затем эти буквы укладывались на буковые же подставки – дощечки, и, наконец, на буковых дощечках писали. Бук издавна служил в Европе материалом для рисования, письма и всяческих изображений.

«Первоисточниками буковых дощечек средневековья были древнеримские вощеные таблички, которые позднее стали употребляться в монастырях, где на них обучали писать и считать. Обычно их делали из букового дерева, квадратной формы, величиной с ладонь, грунтовали костяным порошком, иногда обтягивали пергаментом. Рисовали на них металлическим грифелем или штифтом. Часто дощечки объединяли в альбомы, связывая их ремешками или бечевками...»

Однако, Бук – достаточно южное дерево, его нордическим прототипом была с высокой вероятностью БЕРЁЗА, откуда и схожие названия Б во всех футарках: Biarkan, Berkana (сканд.); Betua, Beath (кельтск.); Kaun (германск.); Beorc (брит.); Bairkan (готск.); Betula pendula (лат.), Bjurk[211] (исландск.)[212]).
В кельтской огамической традиции берёза считается первым растением, предоставившим древесину для записи огамического текста.
Берёза также давала славянам материал для письма – бересту. Кстати, и греч. «Papyros», лат. Papyrus – англ. «paper»[213] также обязаны своим происхождением тройке губных P/F/B.

Связь писания на дереве со знанием и мудростью в культурных традициях в настоящее время обнаруживает себя в ряде слов валлийского языка, изначально связанных с корнем wydd (дерево): arwydd – «знак»; cyfarwydd – «искусный, умелый»; cyfarwyddyd – «информация»; cywydd – «откровение»; dedwydd – «получивший знание»; derwydd – «друид»[214]; egwyddawr – «алфавит»; gwyddon – «мудрец»; и gwynwyddigion – «обладатели священного знания»; галльскт. Vidu – «наука» и «лес». Также – слав. «древо» и «древний».

Во многих исторических источниках, по крайней мере со времен Талиесина, барды острова Британия используют слово «wood» – «дерево» – как метафорическую замену для слова «word» – «слово», особенно если имеется в виду поэтическое слово. Сам Талиесин, живший с 520 по 570 гг. н. э., писал о себе так:
Я источник песни,
Я читатель,
Я люблю ветви и тугие прутья.
Ещё один прославленный бард, Иоло Гох (1315-1402), оставил следующие строчки:

---

208 С благодарностью к Немиру.
209 Fehu.
210 Сравн. готск. Boka, древнеангл. Bocstaef – «буква». Также, см.: нем. Lesen – «читать» (также – «подбирать [буковые палочки]»), англ. To read – «чиатть» (также – «отгадывать», сравн. нем. raten), to write – «писать» (также – «выцарапывать», сравн. нем. Ritzen – «царапать»).
211 Кстати, слова «bjurk» и «bjarkan» в исландском относятся к разным понятиям: «берёза» и «Фрейя».
212 Все эти имена восходят к той же арийской основе, что и русское «берёза».
213 Также: «папиросная [т.е. тонкая бумага]» – от «папирус».
214 Букв., «Дерево Дуб».

Постою я за Ойвана
Стихом метрическим, трезвым и неторопливым,
Как и прежде, не стану тесать лучин ольховых,
Останусь главным плотником песен.
Почти целым столетием позже Юани ди ар Билог (1460-1500) пишет в том же духе: *«О ратник, да сопутствует тебе слава, водружаемая на дереве, покуда день не угас и кровь не остыла»*!

Галльская форма druis – «друид», которую употребляет Цезарь в своих «Галльских войнах», так же как и ирландское drui восходит к единому прототипу dru-wid-es – «очень учёные, многомудрые». Точно так же связаны слова «наука» и «лес» (галл. vidu).

Идея резы: сохрани свою кровь

Арийская Кровь – вечная Супруга арийского Духа. Вновь и вновь, на протяжении тысячелетий воссоединяются Они друг с другом в новых рождениях. В циклах Вечного Возвращения Память Крови не стирается, ибо Её Честь также есть Верность[215].

3. Кровь – величайший завет, знамение и основание Веры. Кровь – это цепь, соединяющая миры. Кровь – это то, что не нуждается в оправдании, но само оправдывает нашу жизнь, нашу борьбу и смерть.

5. Именно в крови, посредством высшей данности и отбора, запечатлён совокупный опыт предков, и поэтому каждая раса обладает своими особыми качествами, будь то недостатки или преимущества[216].

В «Речах Высокого» (151) мы читаем:
Знаю шестое, –
коль недруг корнями
вздумал вредить мне, –
немедля врага,
разбудившего гнев мой,
несчастье постигнет.

Мировая Ось, Правь[217] здесь отождествляется с Мировым Древом[218] (Иггдрасиль, Ирминсул[219]). Другие же роды, изшедшие не от родового дерева Ариев – чужие[220]. Несмотря на то, что шестая руна Футарка Kenaz не имеет прямого отношения к женщинам, через готские названия она, как и руна «Берёза» символизирует собой деву (см. примечание к разделу выше[221]) и женское начало, рождение. Если же народ (или вся раса[222]) начинает «зарастать» корнями чужого «дерева» (тем более – недруга), то он сделает шаг к своей гибели. Так, могучие пальмы падают, задушенные тонкими лианами.

[215] Велеслав Тёмный, «Книга Нави» («Древо Ужасного, 8:8»).
[216] Велеслав Тёмный, «Книга Нави» («Белый Камень: Грань Первая»: 3,5»).
[217] Про связь понятий «Правь» и «Мировое Древо» – см. примечания к стр. 47.
[218] Общий образ для всех арийцев, обозначающий мировое устройство; центральная часть арийской космогонии, особенно – славянской, где Мировое Древо – суть сама Правь (см. стр. 115).
[219] От Irminos (Ирминоны – название одного из трёх германских родов у Тацита и Плиния) – «те, кто произошел от родовых истоков, от наследников Солнца», «солнечные судьи»; также – сравн. Ir-min (Ar-man) – «солнечный человек». Дословно по Гвидо фон Листу – «столб [т.е., капь] солнечного человека».
[220] Совершенно объективно, и не стоит искать здесь национальный или расовый шовинизм. Ведь никто просто так не причислит, например, человека из соседнего района к своей семье, не так ли?
[221] А также: соврем. нем. Geburt, англ. Born.
[222] Сравн. санскр. и лат. «rasa» – «чистый».

И, действительно, люди, рождённые смешением несмешиваемого (разных рас), не могут генетически воспринять архетипы ни одной из сторон. Получится, что он будет человеком без родовой памяти, что на метафизическом уровне равносильно беспамятству физическому[223].

В своей крови мы несем священное наследство своих отцов и предков. Мы не знаем их, бесконечной линией уходящих во тьму прошлого. Но все они живут в нас и благодаря нашей крови расходятся сегодня по всему свету.

Именно поэтому наша кровь священна. Вместе с ней родители дают нам не только плоть, но и сознание. Отрицать свою кровь значит отрицать самого себя. Каждый наделен способностью увеличивать хорошую часть своего наследства и подавлять его плохую часть, ибо каждый получил для этого волю и мужество.

Начавши поиск с трудов по психологии, у К.Г. Юнга я натолкнулся на понятие «коллективное бессознательное» [КБ], синонимом его является «национальное сознание», это то, что заставляет сердце каждого русского ныть при виде дремучих лесов или бескрайних равнин, а русский ребёнок воспитанный в другой стране может вдруг начать рисовать берёзки. Оно проявляется только подсознательно и поэтому не зависит от внешних факторов (среда обитания, язык общения и пр.).

Найдя первое подтверждения национальных влияний, я задумался над тем, что же служит проводником КБ в физическом мире. Тут же я вспомнил об исследованиях физиков, показавших, что вода очень хорошо хранит и переносит информацию (вспомните наговоры на воду и пр.) Но в человеческом теле в роли воды выступает кровь. К тому же кровь передаёт информацию о родителях, т.е. служит самым эффективным проводником информации о нации человека. Кровь служит своего рода маяком для информационного поля (ноосферы) [ИП], точнее той его части, которая накапливает информацию: как только рождается, например, русский, ИП подключает его к себе и закладывает ему в подсознание архетипы, присущие русскому народу.

Что же ждёт человечество в случае абсолютного интернационализма? Из-за смешения рас и наций начинается отрицание всего окружающего, т. е. люди начинают неосознанно отрицать всё вокруг, но иммунитеты пяти-шести смешанных наций и рас вступают одновременно в борьбу друг с другом, подсознание человека начинает отрицать самое себя, т. к. не может отличить своё от заимствованного. Количество сумасшедших возрастает в сотни раз, люди (точнее бывшие люди) становятся животноподобными, а процент вышедших из строя людей растёт. И в конечном итоге человечество вымирает. К тому же объединение народов неестественный процесс, естественным является дробление. Поэтому интернационализм чрезвычайно опасен.

Фактически, метисы – люди без будущего. Действительно, сколько человек среди действительно великих государственных, военных, культурных деятелей были полукровками[224]? И из-за опасности вырождения своего народа Один и назвал таких поборников смешения всего со всем своими врагами.

Вот так вот, оказывается, теория расовой чистоты насчитывает несколько веков (если не тысячелетий), и не является – как преподносит нам «общественное мнение» – дитём злобного русского фашизма, который, как известно из телепередач, «страшнее немецкого». Все расы на земле являются настолько различными, что ещё чуть-чуть, и они вообще представляли бы собой разные биологические виды; ввиду своей различности – как физической, так и ментальной (вот основное различие!) они совершенно несмешиваемы[225].

---

[223] *«Всякий раз, когда человек пытается действовать наперекор железной логике природы, он вступает в противоборство с теми основополагающими законами, которым он сам обязан своим существованием»* (Адольф Гитлер «Mein Kampf»).

[224] Обычно здесь как раз и любят приводить Пушкина, что достаточно бессмысленно: он был на 7/8 русским и, причём, воспитанным в исконном русском духе.

[225] Без пагубных последствий.

Данный стих учит нас беречь самое святое, что есть у любого народа – его женщин, следовательно – его Дух и Кровь. А, значит – его будущее.

Бытует мнение, что в смешанных браках рождаются более здоровые, крупные, более способные и талантливые дети. Отчасти это так. Если речь идет об очень различных по происхождению супругах, то, действительно, их дети могут быть более крупные и более жизнеспособные. Однако этот эффект не наследуется, он проявляется только в первом поколении и в дальнейшем затухает. К тому же в таких браках с генетически очень разошедшимися линиями может возникнуть внутриутробный конфликт ребенка с матерью за счет присутствия в генотипе ребенка отцовских генов. В этом случае дети не только не будут крупнее и жизнеспособнее, но и возможны все отрицательные стороны в развитии плода вплоть до болезней нервной системы и умственной отсталости.

Хорошо известно, что браки между родственниками неблагоприятны, однако то же самое можно сказать и о слишком генетически отдаленных. Это показали специальные исследования, проведенные в селениях, где проживали вместе американские индейцы и нынешние обитатели континента, в деревушках для черных и белых переселенцев... Дети в таких семьях обладали большим числом наследственных заболеваний, в 1,5 раза чаще отставали вразвитии, чем их сверстники.

Заведующий кафедрой педиатрии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова доктор медицинских наук, профессор О.К. Ботвиньев объясняет этот феномен тем, что в смешанных браках устоявшийся комплекс генов разрушается, а новый комплекс оказывается биологически слабее — ведь он не прошел тысячелетнюю обкатку. В результате растут заболеваемость, детская смертность, уменьшается продолжительность жизни. Причем чем больше различий между расами, чем дальше находятся друг от друга их исторические территории, тем большие осложнения принесут браки между их представителями.

А потому наиболее благоприятны браки, в которых муж и жена принадлежат близкородственным народам.[226]

Люби, защищай, умножай и распространяй свой Народ. Ибо природные инстинкты воспрещают смешение крови и саморазрушение.[227]

Ведети-Ветер [Весы[228], Венера[229] – Велес]

ОТЧЕ СНОПЕ ВЕЛЕСЕ
РОГИЙ СЕРЕБРЯНЕ МЕСЯЦЕ
НИВЕ КОЛОСЬЯ МНОЖИ
ВО СНОПЫ МНОГИ ЛОЖИ
ЗДРАВЫ ЖИВОТУ ДАТИ
СТРАВУ ДИДОВУ СВЯТИ
МУДРОВАНЬЕ УМНОЖИ

---

[226] http://medic.oke.ru/people/missed/smeshannie-braki.php
[227] Дэвид Лэйн, «14 заповедей...».
[228] Один из знаков осенне-зимнего полуцикла.
[229] Связь Велеса и такой типично женской планеты, как Венера не случайна. Если взять скандинавского «собрата» Велеса – Одина, – то окажется, что он очень тесно связан как с женской мудростью (подробнее – см. Асвинн Ф., «Руны и мистерии северных народов»), так и со считавшимся женским занятием – сейдом (шаманизмом (подробнее – см. статью Ульфгрима «Шаманизм и проблема половой самоидентификации). Тем более, что даже сам Бог-Шаман Один в скандинавской Традиции свою мудрость получает не без помощи женщин (Асвинн Ф., «Руны и мистерии северных народов»).

НЕДОЛЮ ПРЕВОЗМОЖИ!
ГОЙ! СЛАВА! [230]

Описание резы

Там пастух
Нас ждёт с тобою –
Златоглазый, крутопогий![231]
Облачённые миссией Воинов Крови,
от начала ведаем Всеотца, Бога Нави.
Ему воздаем славу, исходящую из уст наших.[232]

– Веди. В Велесице встречается редуцированная форма: /. В глаголице она имела такой вид: или (болгарская/хорватская). Её связь с различными руническими азбуками проследить достаточно сложно, кроме, разве что сходства с греческой В («бета»), исходящей от финикийской «бет» (дом).

Северовенедская руна («Ветер») имела значения «ведание, вершина, Велес(!)».
Зодиакальный знак означает «Весы», и схож с руной («Wunjo») – золотой серединой, знаком достижения благополучия за счет разумных и постоянных усилий человека. Wunjo означает не только, и не столько радость, сколько некий комфорт, радость гармонии, способность сохранять гармонию или оставаться в гармонии с потоком событий. Wunjo означает золотую середину, рановесие. Эта руна– есть гармонизация всех элементов системы. Она синтезирует совершенно новое, отличное от предыдущего, объединяя два общих элемента (похожих между собой) и, направляя их силу на достижение общей цели.
У западных славян руна изображалась так: , что схоже с северовенедским начертанием.

Этой руне посвящена Среда (англ. Wednesday, Wotanaz Day, норвежск. Odinsdag – день Вотаназа (Вотана[233], Одина)). Германский Вотан принципиально отличается от агрессивного скандинавского Одина тем, что в его образе нет властных и воинских черт; по сути, именно Вотаназ, являясь Богом-Шаманом (в отличие от Одина – Бога-Конунга, Бога-Воина), наиболее схож с Велесом.
Этот день хорош для насылания проклятий и, само собой, шаманских путешествий.

Западнославянское начертание руны «Берёза» – [234] соответствует звуковому и слоговому начертанию руны «Ведети», что говорит в пользу их родства, которое будет раскрыто ниже в главе «Рунные тройки» (см. стр. 240).

«Весы» в славянской Традиции – знак Велеса-Волопаса, Скотьего Бога, что созвучно и с названием буквы «Веди» – знаком знания, а Велес – как раз и есть Бог Знания.

Лада щуку златоперую съедала, её косточки на Землю побросала, а Коровушка-Земун все остатки подлизала. И тогда они втроем забрюхатели… Земун – Корова небесная – родила великого Велеса...[235]

---

[230] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».
[231] «Pagan Reign», «Велес».
[232] Велеслав Тёмный, «Книга Нави» («Великий Менгир», 2).
[233] *«Наши предки посвятили ему четвёртый день недели, который и посейчас зовём по его имени воденесдей»* (Гальфрид Монмутский, «Деяние бриттов»).
[234] Здесь и далее: начертания западнославянских рез даны по Арнкилю и Клюверу.
[235] Асов А., «Песни птицы Гамаюн».

Название «Веди» – славянское, и происходит от глагола «ведети» – знать.

Исконная руна

Теперь рассмотрим графику руны, означающей звук [w] в различных рунических строях[236].

1 – древнесемитский строй.

– финикийский строй.

– мероитский иероглифический строй (Египет)[237].

– мероитский демотический строй (Египет).

V и **W** – в современных западно- и южноевропейских языках, основанных на латинице.

– хорватская Глаголица.

– болгарская Глаголица.

1a и [238] – кипрское слоговое письмо.

2 – северовенедский строй.

– Руны Ретры.

– Нортумбрийский строй, Старший и Младшие Футарки.

В – Велесица. В свете концепции второй группы (см. ниже): .

Руны можно разделить по графике и географическому распространению на две группы:

1. *Юг и С-З(позднее):* В первой группе плечи, поднимаясь вверх, образуя «рога». В слоговом кипрском письме присутствуют знаки, относящиеся и ко второй группе.
2. *С-З:* Во второй группе плечи, опускаясь книзу, образуют «стрелу». К этой группе я считаю возможным отнести и руну Wunjo, так как треугольник – вообщем-то, тоже наконечник стрелы.
   Очень интересен тот факт, что страны, пользовававшиеся руной 2ой группы (северо-запад Европы), позже перешли на руну 1ой группы.

Итак, общее у них – это «рога»: у первой группы – направленные вверх, у второй – направленные вниз (или вбок – Футарки, Велесица). При этом, мачта может быть одна (7), две (1) или же отсутствовать вообще (8).

Руны в виде «стрелы» и «рогов» без мачты, при подвешивании их к верхней линии – вполне ли удобны для начертания: ? Если только второй вариант.

Вполне возможен такой путь, какой указан на рисунке слева.

В случае со «стрелой» сам «наконечник» поворачивается вбок (то, что у меня сдвинут влево – условность). Во втором случае, ввиду необходимости подвешивания к линии, добавляется мачта.

Также, вполне возможно, что страны, пользовавшиеся рунами второй группы, после отхода от арийского вида письменности с характерной верхней линией, стали не привязанными к верхней линии рунами, характерными южным народам. Что показательно, в отличие от стран северо-запада Европы, большая часть славян, в том числе и русские, сохранила исконное начертание – , – добавив к мачте ещё одну «стрелу» для отличия от руны «Рцы».

---

[236] Первые пять – по книге «Знаки и чудеса».
[237] Также может означать и звук [b].
[238] Сразу видится северовенедская руна «Ветер».

Тогда получается, что исконная руна должна иметь мачту и треугольник сбоку. Разворот треугольника идёт направо во всех рунах второй группы (где он есть) и в одном из начертаний руны западными славянами (ᛆ). ᚹ→ᚹ ᛒ→ᛒ Первый вариант (слева) не подходит из-за чересчур большого – до степени смешения – сходства с руной «Рцы», следовательно, остаётся второй вариинт: с двумя треугольниками: ᛒ. Но следует учесть, что архетип руны – Вол, Скот, Богатство. Посему, искон должен выглядеть всё-таки так: **V**.

Реза в гадании

Выпадение этой резы может обозначать некую инициацию – как и реза «Ас», – но, в отличие от «Ас», «Ведети» обозначает знание Нави. Эта реза приносит большее ведание, но – соответственно – и за бóльшую цену. «Ведети» может запросить и такую цену, какую человек не сможет выплатить.

Также, «Ведети» означает собой и творческую силу как таковую; вдохновение, исходящее не свыше – как у «Креса», – а от (точнее, из) самого человека.

В сочетании с «Берёзой» может означать совет, исходящий от родственника, с «Отчизной» – от старшего человека.

Реза в магии[239]

Если свет не виден в небе, знай, что время перелома уж подходит к завершенью. И Дубовая дружина – победителю награда, если помнит муж достойный, что отсрочить, не приблизить надобно ему стремиться Млатобойца бой последний и Ясуней в нашей Яви. Волопаса знак священный даст тебе дорогу в Нави, только помни, что в ночи всего темнее возле света…

- реза познания – познания логического, основанного на фактах и сопоставлении (в отличие от «Креса» или «Лели»)
- также, эта реза может усилить заклинания, воздействующие[240] или взаимодействующие[241] с Навью (в особенности – с миром мёртвых)
- помогает на охоте
- реза может помочь в деле песенном[242]
- также, данная реза помогает в борьбе с тоской-кручиной, когда даже и жить-то не хочется[243]

---

[239] Ниже – картина Константина Васильева «Садко и Морской Царь».

[240] Например, заклинания успокоения Домового или Лешего.

[241] Например, вызов души умершего, или общение с дýхами.

[242] Поёт и играет на золотых гусельках и Соловей Будимирович, *богатый торговец*, соблазнивший Забаву Путятишну своими песнями. Гусляр Садко *обретает богатство и становится купцом*, равно как *богат* торговый гость киевский песняр Ставр Годинович (подробнее – см. «Русские богатыри. Былины»). Не здесь ли видна связь Велеса (скотьего Бога, т.е. Бога богатства – см. ниже) с гуслярством?
«Песня, как и заговор, получила у славян чудесную, чародейную силу, которою Боги вызываются на помощь и покровительство. В Ипатьевской летописи рассказыывается об одном гудце, песни которого имели такую же силу, как зелье» (Афанасьев А., «Происхождение мифа») . Статьи по фольклору, этнографии и мифологии». Также, сравн.: лужиц. Gusslowasch – «колдовать», Gusslowar – «колдун»; польск. Gusla – колдовство; *«…вещей Бояне, Велесовь внуче…»* («Слово о полку Игореве» под редакцией Лихачёва Д.С.). *«Он [Один] и его жрецы называются мастерами песней, потому что от них пошло это искусство в Северных странах»* («Сага об Инглингах»).
И в сáмом деле, на ранних этапах развития человеческого общества музыка играла ТОЛЬКО священную роль для связи с Богами и Духами. Какой же ещё руне, как не руне Велеса, руне славянского Бога-шамана соответствует гудьба? Также, имя Одина исходит от слова, означающего не только «бешенный» (сравн. нем. Wunsch – «желание»; нидерланд. Worden – «страстно желать», Woedig – «пылать»; древненорманнск. Odhr, герм. Wotha – «гнев»), но и «вдохновение, поэзия»; сравн. англо-сакс. Woth – «пение, песнь» и нем. Wut – «ярость», древнесканд. Odhr, готск. Woþs – «неистовый», лат. Uates, староирланд. Faith – «поэтическое исступление».

ᛒ ***не стоит ждать от резы, посвящённой Закрадному Водчему, света – может дать она лишь тьму, туман, да в Навь дорогу***

Реза и дерево (Ель, Орешник (Лещина))[244]

Деревом руны «Ведети» является Ель (лат. Picea abies). Дерево это имеет отношение к смерти: гроб положено нести по тропе, устланной лапником; также и на могилу кладутся ветви Ели. А сам ельник – разве можно его сравнить с подобной войску дубравой или светлым березняком? – он тёмен и мрачен, под сенью Елей ничего не растёт. С другой стороны, оно связано и с неубиваемой жизнью, так как зимой (Ночь Года, Смерть Года) оно остаётся зелёным, то есть не умирает.

Таким образом, Ель «помнит» всё, что было – с Юности (Весна) до Смерти и далее. Это напоминает мне инициации шаманов, в ходе которых они умирают, а потом возвращаются, но уже обладая новыми силами и знаниями. Так и Велес, нисходя в Царство Мёртвых (которое иные называют Велесовы луга), выходит оттуда – чего никто из людей самовольно и таким же оставшись сделать не может, – и ведает всё, что во всех Трёх Мирах есть.

Руне «Ведети» (как и руне «День» – см. ниже) соответвует дерево Орешник (Coll (ирландск.), Caltuinn (кельтск.), Collen (валлийск.), Caltuinn (гаэлл.), Corylus avellana (лат.)). Орешник в северной традиции – дерево мудрости и волшбы, посвященное Одину (Лугу/Лью/Ллеу, Велесу). Наравне с ясенем широко использовалось для изготовления магических орудий – жезлов и посохов, а также для образования магической защиты. У западных и южных славян – это священное дерево, хранящее связь с загробным миром.

В кельтской Традиции орешник считался священным древом мудрости (см. ниже). Также – символ хтонических сил плодородия, воды, сверхъестественных сил ворожбы и мудрости. В Северной Европе и кельтском мире ореховый прут был инструментом волшебников и фей, предсказателей и охотников за золотом. По античной традиции, он был жезлом Гермеса, вестника богов, с которым часто ассоциируется Велес. Источник мистического символизма орешника можно искать как в его глубоких корнях (мистические силы загробного мира), так и в его плодах (тайная мудрость).

---

[243] Сравн. имя «Велес» и и.-е-. корень uei-/uol- – «хотеть, желать», лат. voluntas – «желание», латыш. vala – «сила, власть», нем. wollen – «хотеть».

[244] С благодарностью к Велеславе.

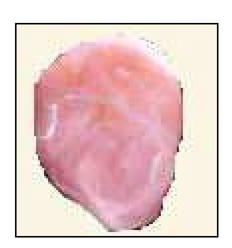
Руна и металл (Серебро)

В Традиции славян и скандинавов серебро считается самым магическим (и самым мистическим) из металлов. Любопытно, что русское «серебро» происходит от ассир. sarpu – «серп» – как тут не вспомнить Лунного Бога, Снопа, которому завивают колоски «на бороду». Само имя намекает на связь этого металла с Луной. Серебро может разрушать тёмную магию и защищать владельца – поэтому оно использовалось для изготовления оружия против оборотней и крестов, которыми христианские священники освящают воду.

Означает Луну, девственность, женское начало. В Китае серебро символизировало чистоту, иньское качество Луны. В алхимических текстах серебро часто описывалось под именем богини Луны.

Реза и камень (Розовый кварц)

Повышает в человеке творческое начало и чувство уверенности в себе. Помогает человеку стать более весёлым и жизнеспособным. Но одновременно делает человека менее восприимчивым к миру. Поэтому применять долго не рекомендуется.

Реза и животное (Медведь и Олень (Лось))

Он идет вперёд, и в страхе дрожат те, кто виноваты
Перед нашей землей, перед народом и расой, от возмездия им не уйти! [245]

Связь Велеса и Медведя уходит в давнишние времена. Волос (Велес) – волосатый, волохатый; отсюда и «волхв» – одетый в (медвежью) шкуру. С Велесом связано созвездие Плеяды[246] (по-русски – Волосыни/Волосожары, по-сербски – Влашићи, сыновья Велеса[247]) и Млечный Путь (нельзя не вспомнить, что Велес является сыном Коровы[248]), чьё яркое сияние предвещает удачную охоту на медведя. Корень «Бел/Вел» означает смерть: сравн. сканд. Walhall – «зал павших [воинов]»; древнеангл. Wael – «труп, убитый»; лит. Vėlės – «души умерших», Vélnias – «дух», Veliuonà – «Богиня духов Предков», Veliones – мертвец; хеттск. Ųellu- – «пастбище, луг (умерших)[249]»[250]. Следовательно, Велес может быть отождествлён, в самую первую очередь, с *духом* убитой добычи.

Считается, что медведь близко знается с нечистой силой, что лешему он родной брат или подвластен ему как своему хозяину. В то же время чёрт боится и убегает от медведя; медведь

---

[245] Коловрат, «Русский Медведь».

[246] Но в «Авесте» Плеяды называются Perune, что свидетельствует о древнем родстве этих двух Богов – Перуна и Велеса.

[247] Подробнее – см .Iankovic N., «Astronomija u predanjima i obicajima Srba».

[248] См. следующие сказки, основанные на архетпичном сюжете о Бое на Калиновм Мосту: «Иван Быкович», «Иван – коровий сын», «Бой на калиновом мосту», «Сказка об Иване-богатыре», «Покатигорошек». О связи данных сказок с вышеуказанным сюжетом – см. статью Гаврилова Д.А., «Велес-Один-Шива. Великий Бог Индоевропейцев».

[249] Сравн. названия «того света»: Елисейские Поля, Велесовы Луга (древние греки, славяне). Сравн. также лат. Valles, Vallis – «долина».

[250] Также, сравн.: «…балт. welli – «день мёртвых» (в этот день молились Велесу о душах усопших, дабы он проводил их прямой Дорогой); литов. vile – «душа»; сканд. valkyrja, нем. walküre – «выбирающая/собирающая мёртвых, убитых», Valhall – «Зал убитых», чертог, где собираются павшие в бою герои, и т.д.» Также, см. статью Платова А.В., «Бог магов».

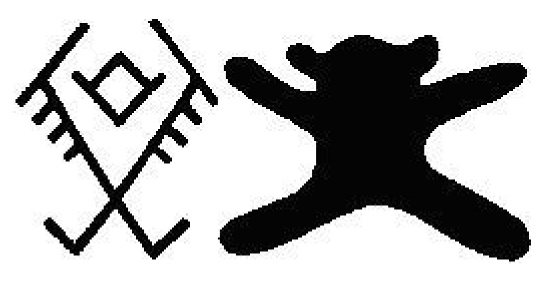
может одолеть и изгнать водяного; снять чары, если его провести через дом, на который напущена порча.

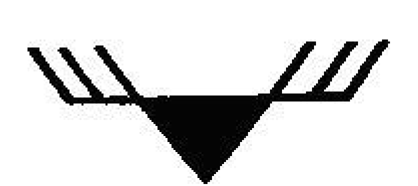
У христиан же: «Тёмная, похотливая, жадная и мстительная сила. Давид сражается с медведем; в одном из мест Библии описаны лохматые медвежата, облизываемые матерью, ставшие символом язычников (подчёркнуто мною), нуждающихся в духовной опеке Церкви»[251]. И это неудивительно, учитывая то, что Русь-Россия всегда соответствовала Медведю – символу чудовищной, но доброй и неуклюжей силы, хранителя леса. Византийские иерархи сделали всё, чтобы Медведь из добродушного хранителя мира и спокойствия стал в сознаниях славян жадной и мстительной тварью (а, соответственно, и славяне забыли о своей миссии – хранить мир во всём Мире), но – слава Богам! – память Крови и Духа оказалась сильнее запаха ладана и шелеста чёрных ряс.

Связь Велеса с Медведем (Комом, Бером[252]) позволяет отнести его культ к неолиту или бронзовому веку, когда культ рожаниц-лосих вытеснялся мужским культом медведя, а созвездие Лося стало Большой Медведицей.

Таким образом, северный Медведь оказывается куда более поздним животным образом Велеса, чем южный Тур, относящийся к периоду одомашнивания скота.

[251] В.М. Рошаль, «Полная энциклопедия символов».
[252] Сравн.: нем. Bär, англ. Bear – «бурый».

Олень (Лось) является менее архаичным животным Велеса: его появление как животного, относящегося к смерти (проводника душ на тот свет), впервые установлено у скифов. Приблизительно в тот же период стали появляться изображения Сокола (может быть, Петуха?), когтящего Оленя – возможно, предвестник космогонического сюжета о битве Светлого Бога (Громовержца) со Змеем (хтоническим[253] началом[254]). По болгарским и сербским поверьям именно на Олене ездят вилы (существа с достаточно хтонической природой) и самодивы[255]; в руских преданиях в образе Оленя может являться леший. В болгарской космогонии именно Олень держит на рогах всю землю[256].

Учитывая солнечные, демиургические черты Оленя (см. ниже), а также – южнославянский мотив поглощения Змеем Оленя и его освобождение Ильёй (Перуном), можно сказать, что скифский сюжет о Соколе и Олене отображает, скорее, не борьбу, а союз двух первоначал. Видимо, двойственное отношение к Оленю отражает борьбу патриархата с матриархатом, когда Змея и Оленя сменили Сокол и Медведь. Как и многие матриархальные черты[257], сохранилось и обожествление Оленя.

Реза и животное (Ворон и Сова/Филин)

Ворон и ворона – в народных представлениях нечистые и зловещие птицы. Как и другие птицы семейства вороновых (галка, грач). они объединены сходными поверьями и названиями. Воронье, гаиворонье, гаи, галь, галье, чернь – собирательные названия всех этих птиц в целом. Ворон – вещая птица. Он живет сто или триста лет и владеет тайнами: предсказывает смерть, нападение врагов, в былинах дает советы героям, в сказках указывает зарытый клад, в песнях приносит матери весть о гибели сына и т.п.
Народные представления отчетливо выявляют дьявольскую природу птиц семейства вороновых. Так, Ворона считают черным оттого, что он создан дьяволом. В Вороне видят нечистую силу. Черт может принимать облик черного Ворона или вороны. В образе Ворона чёрт летает ночью по дворам и поджигает кровли. Верят, что черти в виде ворон слетаются и кружат над домом умирающего колдуна, чтобы помочь выходу его души из тела. Души злых людей представляют в виде черных Воронов и ворон. Считают, что ведьму можно определить по черному Ворону, сидящему на её доме.
Хищность связывает в поверьях Ворона с волком. Существует примета: кто поет в лесу и увидит Воронов, наткнется на волка. Карканье Воронов, пролетающего над стадом, предвещает скорое нападение волка на стадо. Согласно польской легенде, вороны и галки произошли из щепок, когда дьявол создавал волка, вытесывая его из дерева. В разных версиях сказочного сюжета «Братья-вороны» братья превращаются в Воронов, ворон или в волков. Как и других хищных птиц. убитого Ворона или ворону вешают в хлеву или конюшне для отпугивания злых духов (черта, ведьмы, домового, ласки), чтобы они по ночам не мучили коней или коров. Убитых ворон вывешивают также на полях для отгона воробьев.
В народном восприятии Ворон связывается с кровопролитием, насилием и войной. О кровожадности свидетельствует его крик, передаваемый возгласом «кровь, кровь!». Чтобы ружье било без промаха, охотники смазывали его дуло кровью Ворона. Стаи Воронов и ворон воспринимались в прошлом как предвестники нападения татар. Мотив крови присутствует и в легенде о вороне: ворона хотела пить кровь, капавшую из ран распятого Христа, за что Бог проклял её, отчего клюв её по краям навеки получил кровавый цвет.
Народные представления выявляют связь птиц семейства вороновых со смертью и миром мертвых. Хтоническая символика Ворона представлена в раннем арабском свидетельстве ал-Масуди (ум. 956). Он описывает славянского идола в виде старца с посохом, которым тот

[253] От греч. «χτονος» – «земля».
[254] Возможно, таким же хтоническим персонажем был и Олень у скифов.
[255] Горные и лесные нимфы.
[256] Сразу вспоминается Збручский Идол и Велес, держащий на своих плечах всю композицию.
[257] См. стр. 248.

извлекает из могил останки умерших. Под левой ногой его помещены изображения Воронов и других чёрных птиц, под правой – муравьев[258].

В якутской мифологии Ворон – атрибут Улу Тойона, мифического главы чёрных шаманов, и имеет демонический характер. В эвенкийских мифах Ворон иногда выступает в роли неудачного, непослушного помощника бога-творца[259]. В средневековой христианской традиции Ворон становится олицетворением сил ада и дьявола, а голубь – рая, святого духа, христианской веры (крещения). Такая интерпретация опирается, по-видимому, как на еврейскую традицию и отражает иудаистское деление животных на чистых (голубь) и нечистых (ворон), так и на дохристианские мифологические представления народов Европы, в которых Ворон имеет отчётливую хтоническую характеристику и фигурирует как птица, приносящая несчастье. Появление Ворона на левой стороне дома было дурной приметой, во время сева его появление предвещало неурожай, встреча двух воронов в воздухе – войну. В древнеирландской, и особенно древнескандинавской, литературах (восходящих к фольклору и отражающих дохристианскую мифологию) Ворон иногда обладает железными когтями и клювом, есть и образ одноглазого Ворона, что характерно для хтонических сущестВорон фигурирует в описаниях битв, предвещает гибель героеВорон Скандинавского верховного бога Одина, связанного с царством мёртвых и войнами, сопровождают две мудрые вещие птицы – вороны Хугин и Мунин. Ворон, по-видимому, связан и с кельтским богом Лугом.

В скульптурах, связанных с культом Митры, часто изображались вороны. В Зенд-Авесте изедом, покровителем этого знака, является Тиштрия, великие, непостижимые, бесчисленные Звёзды. Высшая харизма Ворона – это харизма пророка.

Загадочная птица – ночная гуляка – величается в сказках и присказках «совушкой-вдовушкой, разумной головушкой, лесной барыней, Ульяной Степановной». Всегда и везде с представлением о ней соединилось понятие о мудрости. Согласно народным поверьям, она сторожит клады. Филин, «совкин деверь», постоянный спутник лешего, сычи – его гонцы, сова же – советница лесного хозяина.

В Авесте Сове покровительствует Мах, Луна. Это означает, что Совы имеют отношение к оккультными науками и им открыты тайные знания.

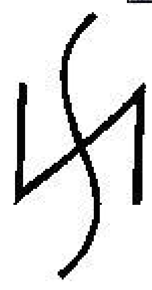
---

258 Подробнее – см. Сумцов Н.Ф., «Ворон в народной словесности // Этнографическое обозрение. 1890». Кн. IV; Гура А.В., «Ворон, ворона. Из словаря «Славянские древности»// Славяноведение. 1993. № 6.

259 Мелетинский Е. М., Сказания о Вороне у народов Крайнего Севера, «Вестник истории мировой культуры», 1959, № 1.

[260]

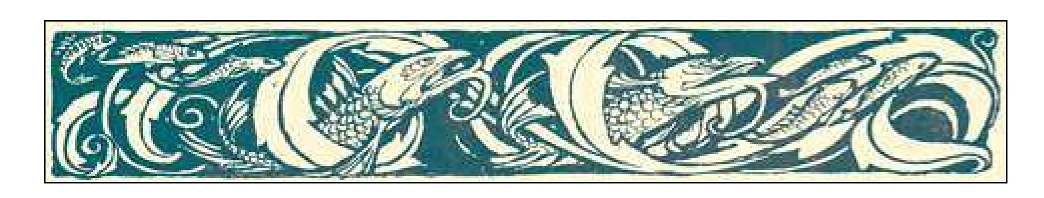
Реза и животное (Рыба)

Символ рыбы, особенно лосося (ирл. Brionnfhionn), означал знание. Ребёнок, которого позже назвали Талиесином, мудрец, бард и друид, был найден в пруду, где ловили рыбу. Значимость этого символа видна из многих источников: в «Килухе и Олвэн» Гвррир из отряда Кухулина говорил по очереди с Дроздом, Оленем, Совой и Орлом, и каждый из них оказывался мудрее предыдущего, но ответ он получил лишь от старого Лосося из Ллин Ллив. Знаменитый Кухулин однажды совершил так называемый «прыжок лосося» – через волшебный Скальный Мост, когда шёл к Скатах, у которой надеялся обучиться боевому мастерству. Добравшись таким образом до Скатах, он узнаёт от неё множество секретов и приёмов боя, получает новые умения и становится воистину великим воином. Получается, что «прыжок лосося» привёл Кухулина к новым знаниям. Также мудрость лосося можно впитать, съев его мясо. А сам лосось получает мудрость, поедая лесные орехи, падающие в священные источники. Символизм «съедания» мудрости вместе с лососем виден в легенде о Денме – он ловит для прорицателя Лосося познания, затем съедает его и обретает великую мудрость, получив благодаря этому перерождение и новое имя. Лосось из Ассароэ – одна из известнейших рыб в кельтском мире. Он, по меньшей мере ровесник времени и был свидетелем большинства приходов и исчезновений человечества. Герой-шаман Фион Мак Кумайл перенял всю его мудрость, отведав лосося, которого он готовил для друида по имени Финтан. Кстати сказать, возможно, этот символ прочно укоренился и в нашем сознании – мы советуем своим детям есть больше рыбы, чтобы «вырасти большими и умными».

В психологии вода обозначает подсознание, что в славянской Традиции – есть Навь. Рыба, живущая в воде – Нави или же пути в Навь – в славянских сказках является чудесным помошниками героя (вспомнить хотя бы сказку о Емеле и Щуке). Символами великого мудреца Будды были две рыбы.

---

[260] Картина Константина Васильева «Старик с Филином».

Иероглиф (Пятиконечная звезда, Пентаграмма)

Пятиконечная звезда (один из древнейших – наравне с крестом, свастикой и ромбом – символов), означающая Эшторет-Астарту-Афродиту-Венеру-Кибелу, может по праву считаться сиволом Велеса. Считать же, что пентаграмма – иудейский смивол так же «верно», как и то, что крест придумал Иешуа, а Свастику – Гитлер.

Пятиконечная звезда является также и древним славянским сиволом, во множестве найденным в поселениях городецкой культуры[261]. Кроме славян изображением пятиконечной звезды в качестве оберега пользовались угро-финны (раскопки Шатрищенского могильника под Рязанью – вышивка, нагрудные бляхи со звездой или со звездой и крестом вместе).

Пентаграмма обозначает фигуру человека с вытянутыми руками и ногами, целостную личность, человеческий микрокосм. Будучи бесконечной, пятиконечная звезда воспринимает значение, силу и совершенство круга. Пять ее вершин означают дух, воздух, огонь, воду и землю.Являясь символом женского начала, женской магии[262] – всего потаённого, сокрытого, – а также символизируя с периода Средневековья магию вообще, пятиконечная звезда как нельзя кстати подходит Велесу, который, помимо всего – ещё и Бог-Шаман (см. выше).

Иероглиф (Лабрис)

Иероглифом для руны «Ведети» является двусторонний топор – лабрис (). Перед этим он имел большое значение в-культе минойской культуры на острове Крит, причем два его изогнутых в виде полумесяца лезвия позволяют судить о нём как о символе Луны. Само оружие происходит, по всей вероятности, из Малой Азии и часто изображается в руках мифических амазонок. В новейшей феминистской литературе оно увязывается с фазами Луны и матриархатом, властью матери. Этрусский демон смерти Хару (Харун) носит подобный знак отличия, о котором, хотя, приходится говорить скорее как о молотке.

Идея резы: Явь, Навь, Правь – сойдись воедино![263]

Пусть будет сей мир нерушимымым: в гармонии, в песне, в дыхании ветра, в гуле прибоя, в шорохе листьев, в деяниях, в совести, в чести.… И так можно перечислять до бесконечности. Три ипостаси Мироздания воистину неделимы! Да и как может быть иначе? То, что, видят глаза, ощущает тело – это ЯВЬ. То, что есть здесь и сейчас – Мир Проявленного, мир материи, мир формы. Все, что мы ощущаем, рождает в нас мысли, эмоции. Эмоции – это, чаще всего, нечто бессознательное, ассоциативное, тайное, то есть, НАВЬ, Непроявленнное. Далеко не всегда человек осознает причинно – следственную связь между событием и эмоциональным восприятием оного. Тем не менее, наше подсознание не дремлет и выдает свои реакции, зачастую вызывающие у нас искреннее удивление. Приведу простой пример: сколько раз бывало, что, встретив какого-

[261] См. «Археология рязанской земли» Академия наук СССР, Ордена Трудового Красного Знамени, Институт Археологии. Издательство «Наука», Москва, 1974.

[262] Также, пятиконечная звезда символизирует собой лежащую на спине женщину с раздвинутыми ногами – непременное условие одного из ритуалов сексуальной магии. Подробнее – см. статью Ильи Маслова (Масселла) «Сексуальная магия».

[263] С огромной благодарностью – Ведмаре (Москва, «Навья Лощина»).

либо человека, мы начинаем испытывать к нему неприязнь, хотя внешних предпосылок, вроде бы, не имеется. А через некоторое время данный человек доставляет нам неприятности. Интуиция? Да. Только нельзя ее пощупать руками, попробовать на зуб. Она есть, но не в форме. Нечто неосязаемое, но яркое, настойчивое. Просто лежит она в другой плоскости, и восприятием и пятью органами чувств обычно не фиксируется, однако она есть (я не беру в расчет экстрасенсов и людей, наделенных от природы обостренной чувствительностью восприятия, их не так много, я говорю об обычных людях). Вот вам, пожалуйста, пример Нави, мира Непроявленнного, который тесно переплетается с Явью, как сознание и подсознание.

Теперь попробую объяснить неделимость Прави от Нави и Яви. ПРАВЬ – это Закон. Закон Вселенной, закон Кармы, законы развития, опять же законы причинно – следственной связи, то есть законы, влияющие, как на песчинку, так и на всю Вселенную в целом. Человек же – неотъемлемая часть Мироздания, поэтому, все эти законы распространяются и на него не в меньшей степени. Наше эволюционирующее сознание, соединяясь с Правью, порождает кодекс чести, совесть, понятие долга, ответственности, а постольку, поскольку Правь не говорит с нашим сознанием на вербальном уровне, в смысле – словами, оно изъясняется языком символов, а это уже более тонкая материя, это подсознание, то есть язык Нави. Вот так все и переплетается друг с другом, что ни отделить, ни оторвать друг от друга просто невозможно.

Человека я в пример приводила, чтобы все было более понятно, наглядно, меньше вызывало вопросов; потому, что и в Природе все обстоит точно так же, только еще более гармонично. Мир Природы, в отличие от человека с его моралью и социальными законами (что есть порождение ума), обычно не противопоставляет инстинкты (читай, бессознательное) сознанию, полностью подчиняясь законам Мироздания. Хотя, человека и Природу так же отделить друг от друга невозможно, как и три ипостаси Бытия. Всё едино! Все проявления сплетаются между собой, вытекая одно из другого, и образуют прекраснейший в своей уникальности и сложности многообразия узор БЫТИЯ. Следовательно, все, что видимо, ощущаемо, чувствуемо, и то, что происходит – все есть равнозначные части Мироздания: Мира материи и форм, Мира бессознательного и непроявленного и Законов. Яви, Нави, Прави.

Тем не менее, я постоянно сталкиваюсь с разделением этих трех ипостасей Бытия. Многие люди отторгают от себя некоторые аспекты мироздания, называя их тёмными, злыми, вредоносными. А постольку, поскольку в славянском пантеоне богов все ипостаси Мироздания персонифицированы, то, соответственно, отторгаются и сами боги. Их боятся, чураются. Но приведу в пример строки из Велесовой книги, написанной нашими пращурами еще до осквернения (христианизации) Руси.

«Есть также заблуждающиеся, которые пересчитывают богов, тем самым, разделяя Сваргу. Они будут отвергнуты Родом, так как не вняли богам. Разве Вышень, Сварог и иные – суть множество? Ведь Бог – и един, и множествен. И пусть никто не разделяет того множества, и не говорит, что мы имеем многих богов».[264]

Сколько ипостасей Мироздания, столько и ликов оно имеет: боги Дня и Ночи, Судьбы, Помощники и Защитники, Законодатели и Вершители... Для каждой минуты нашей жизни найдется недремлющее око наших пращуров, которое поддержит, направит, даст совет (только бы к сердцу прислушались). Однако в нас настолько угнездилась христианская догма дуальности мира (добро – зло, свет – тьма, чёрное – белое), что человек, душою возвращаясь к вере предков, не в силах избавиться от чёрно-белых тонов восприятия мира. «Кроха сын к отцу пришел, и сказала кроха: что такое хорошо и что такое плохо…» Давайте же не будем опускаться до терминологии детского сада. Слишком опримитивливаем сами себя. Теряем возможность высказать свою мысль более глубоко и полно.

Кто сказал, что Сварог, Перун, Ярило, Жива – это хорошо, это день, это свет; а вот Марена, Вий, Кощей, Мор и другие Навьи боги – это плохо. Нет ничего только хорошего или только плохого! Все эти понятия намного сложнее и неоднозначнее, чем детское «хорошо – плохо». У меня складывается такое ощущение, что христианство (эту религию убогих и рабов, не отягощенных интеллектом) только на словах заменили язычеством; другое название, а суть та же

[264] Дощька III, 30/8.

осталась при некоторых изменениях в обрядовой части. То есть, вместо одной Троицы на небесах стало больше богов, а Дьявол расплодился и размножился в Нави. По сути, весь расклад сил оказывается таким же, как и в христианстве. Есть Бог – он на небе, в раю; есть Дьявол, он под землей, в пекле. А как же быть с заветом предков, что Бог и един, и множествен? С тем же успехом можно сказать, что правая сторона тела – это благо, а левая – напротив, зло. Давайте попробуем представить гуляющие правые половины тел. Не выходит? У меня – тоже. Левая половина тела необходима для жизни человека так же, как и правая. Причем абсолютно одинаково необходима!

Почему мы не задумываемся о том, в силу каких причин Мать-Природа создала те или иные вещи? Мы навешиваем ярлыки, субъективно определяем ценность вещей, напрочь забывая о том, что самой вещи, подчас, безразлично наше восприятие, что она существует сама по себе, вне зависимости от наших оценок. Какое дело Солнцу, как мы, люди, о нем думаем? Оно светит себе и светит. И даже когда с лица Земли исчезнут люди (скорее всего, уничтожив сами себя своими детсадовскими войнами), оно по-прежнему будет испускать из себя тепло и свет.

Однако же человек устроен таким образом, что не может не принимать участия (хотя бы в своих оценках) в естественном ходе вещей. Мы приучили себя за века христианской экспансии думать, что являемся венцом творения и центром Мироздания одновременно; поэтому и мысли наши сверхзначимы для Мироздания. Мы уверены в этом, это вошло в нашу плоть и кровь, стало естественным, как дыхание. А боги тихо посмеиваются над нашим раздутым самомнением. Еще бы! Как бы не ненравился человеку холод, а зима все равно наступит. День сменится ночью, люди будут рождаться и умирать, страдать и радоваться. И это есть высшая гармония Мира – необходимое присутствие всех аспектов Бытия.

С вашего позволения, я сделаю некоторое отступление от основной мысли. Обещаю, что чуть позже обязательно вернусь к ней. Пока пишу, сама же с собой дискутирую. На самом деле, человек не настолько пассивное существо, и от его действий и мыслей тоже немало чего зависит. Главное, чтобы его влияние не шло в разрез с Природой. Вспомним глобальное потепление климата, вследствие наших действий, проект поворота Сибирских рек на юг, короче, все то, что гробит мир, в котором мы живем. Сами же себе, венцы творения, хуже делаем! Природа бунтует. Катаклизмы, сбесившаяся стихия, резкое изменение климата – это все дело наших рук, то, что мы пожинаем за дела свои.

Итак, вернемся к основной теме нашего разговора. Речь шла о гармоничности проявлений Мироздания. Давайте попробуем представить День без Ночи, без Теней, только свет: яркий, всепроникающий, теплый, жаркий. Ярые лучи иссушают землю, дождя нет, так как облака – это уже тень на Земле. И вот, земля перестает рождать. Живое сгорает под ярой любовью Светила.

Значит, нужна Ночь с ее прохладой, отдыхом для всего живого, с ее уравновешивающей темнотой. Светилу тоже нужен отдых в наших глазах. Иначе мы, вечно чем-то недовольные внуки Даждьбоговы, перестанем радоваться Солнышку, перестанем его любить, пресытимся его светом. И, как следствие, снова станем роптать. Возможно, даже поменяются местами ценности, и люди будут воспринимать Солнце, как врага.

Кстати! С моими последними словами сейчас не согласились. Привожу другую точку зрения. Я не претендую на истинность собственных слов, поэтому выбирайте то, что вам больше по душе. В конце концов, я высказываю свои мысли, совершенно не навязывая их кому-либо. Итак:

«Кроме Дня и Ночи существуют, как минимум, сумерки или рассвет (от меня: то есть, Тень). А вот постоянный День – это не так уж и плохо. Вполне можно представить жизнь, где День сменяется сумерками (как белые ночи), далее рассветом и снова днем, но уж никак не темнотой Ночи. И вообще, я не отвергаю движение и смену, динамику, но ведь они могут быть менее четкими и гротескными, менее контрастными, а еле уловимыми, плавными. И именно в этом истинная гармония!!!

Да и День и Ночь – это не добро и зло. День и Ночь – это в любом случае, добро, потому, что есть движение – изменение и постоянство одновременно. А пресытиться светом может только

человек – овощ, который хуже, чем животное! Творческий и ищущий человек всегда найдет в себе и вовне новые пути, чтобы изменить себя и мир; приспособиться и остаться неизменным!»[265]

Вот так вот. И это тоже правильный взгляд на мир, немного другой, чем мой, но, тем не менее, тоже верный. Однако если я начала весь этот разговор, то позволю себе его продолжить и высказать свою мысль до конца. Приведу еще один контрастный пример, для того, чтобы показать вам, насколько необходимы для гармонии Мира противоположные проявления различных аспектов Бытия.

Давайте представим непрекращающийся праздник Жизни. Смерти нет. Всё плодится и множится. Фауна и флора буйствуют, разрастаясь пышным цветом. И вот уже по Земле ходят сонмы людей, животных, они прибывают в геометрической прогрессии; всё растет, рождается, и уже не хватает места для того, чтобы поставить ногу на землю, не наступив на кого-нибудь и не покалечив его. (Смерти же нет, поэтому несчастное создание будет мучиться от боли, а если повреждения очень сильные? Да и как быть с пропитанием для плотоядных? Если нет фактора прекращения деятельности жизнеобеспечивающих функций, то каким образом хищник будет поедать свою добычу, если повреждения органов и тканей жертвы не будет несовместимы с жизнью? Получается, что и в желудке у кого-нибудь жертва будет пищать от боли, которой нет конца. Это уже садизм, возведенный в энную степень!)… Короче, жизнь фонтанирует. Земля от такого буйства проявлений жизни, в конце концов, истощится, ее плодородные ресурсы истают, будут исчерпаны, не находя естественной подпитки (круговорот всего в Природе). Наступит голод. Да мы начнем ненавидеть саму Жизнь! Однако Матушка – Природа позаботилась о нас, своих неразумных детищах. Она создала Начало и Конец, рождение и смерть, цикличность, весну и осень (расцвет и увядание); она нашла отдых. И это стало благом.

Со мной опять не соглашаются: « Очень даже могу себе представить! Если жизнь будет фонтанировать, то изменяться она будет, соответственно, намного быстрее. Выйдет из колыбели старых законов и сможет стать разумной и ограничивать свой опасный рост; или же продолжит экспансию в другие миры и реальности. Да и смерть – это не благо, а лишь необходимость, вернее необходимость на данном этапе. Это тот закон, которого раньше, возможно, не было, да и в будущем, может статься, и не будет! Да и смерти, как таковой, нет. Есть лишь потеря ЧАСТИ энергии, материи и информации; и смертью она кажется только для неразвитого и незнающего нашего ума.»[266]

Вот такая гипотеза, равноценная в противовес моей. Хотя в одном мы сходимся. Смерть – не есть зло. Это – трансформация, а значит, движение; следовательно, под понятие Зла не подпадает ни в коем случае.

Собственно говоря, Мироздание построено на контрастах, и каждый следующий шаг уравновешивает предыдущий. Это мы воспринимаем контрасты, как борьбу начал, хотя, на самом деле, борьба оказывается взаимодействием. Один принцип без другого просто не сможет существовать (по крайней мере, это утверждение верно относительно Матушки – Земли, а что там есть во Вселенной – то нам пока не ведомо, а живем то мы здесь…); так, что чаши весов Мироздания всегда уравновешены.

Но давайте вернемся к славянским богам, ко всему ВСЕБОЖЬЮ, потому, что основная мысль, с которой я обращаюсь к вам – это разъяснение сути богов разных ипостасей Мира. И в частности, Навьих богов, которых незаслуженно отталкивают в тень и обходят славословием; которых боятся и превратно понимают, вопреки ПОКОНУ!

Если разбирать каждое божество по его ипостасям, то обнаруживается, что в любом из них заложен как дарующий, так и карающий принцип. Например, четыре ипостаси Солнца: Ярило, Даждьбог, Световит и Хорс, где Ярило и бог плодородия и жизни, и в то же время – предводитель волков (!) В его руках и сноп пшеницы, и череп – смерть зимним духам, зиме и снегу[267]… Даждьбог – бог летнего солнца, света, добра, дождя, природы, помощи, богатства[268], и в то же

---

[265] Светослав (община «Путь Прави»).
[266] Светослав (община «Путь Прави»).
[267] Казаков В. «Мир Славянских богов».
[268] Казаков В. «Мир Славянских богов».

время является блюстителем законов Всебожья.[269] (А тот, кто блюдет, тот и карает за проступок!..). Далее идет Световит – ледяной волк небесного простора, бог осеннего солнца[270], борец с Кривью; тот, который утверждает законы Прави.[271] К тому же он еще и воин – бог боя и побед; бог урожая и зерна. [272] И, наконец, Хорс – бог зимнего солнца, холодов[273], покровитель скота, бог грома,[274] жертвенная ипостась Сварога (ежегодно приносит себя в жертву самому себе).[275]

Видите, как все далеко неоднозначно! И это был разговор вроде бы как о богах Яви. Еще один пример. Это Сварожич: Огонь Жизни – жизни Явного мира. Он олицетворяет три начала огня: Разрушение, Управление, Созидание.[276] (Уже здесь видно, как влияние одного бога распространяется в трех уровнях Бытия, присутствуя далеко не пассивно).

В то же время Лада, одна из Рожаниц, покровительница плодородия, урожая, брака,[277] является одной из личин Мары.[278] (Лада – в Яви, Марена – в Нави, а божество то одно!..). В одной ипостаси эта женская Анима управляет Явью и дает жизнь, а в своей Навной ипостаси является не только богиней зимы и смерти, но и вершительницей суда над преступившими Покон (вместе с другими богами Яви, Нави и Прави!!!)

Вот три ярких примера, которыми я пытаюсь показать, что жесткое разделение ВСЕБОЖЬЯ на Правь, Навь и Явь – нереально. Ипостаси одного и того же божества присутствуют во всех трех мирах под разными именами, в разных проявлениях. Поэтому, деление на Светлых и Тёмных весьма и весьма условно. В каждом из богов заложена гармония Мироздания и проникновение во все уровни Бытия. И все они очень далеки от того, что можно назвать «Злом в чистом виде».

Кстати, к вопросу о Зле. Я попытаюсь показать вам, что этот принцип лежит в совершенно иной плоскости, чем пантеон славянских богов, и к Навьим богам тем более не имеет абсолютно никакого отношения, в силу своего качественного отличия от них. В свое время я сама долго размышляла, что же является абсолютным Злом; и есть ли оно вообще. Да, оно есть. Для себя я ответила на этот вопрос следующим образом. Представим весы. На одной из чаш – Свет, и все его проявления эволюции, а на другой – Тьма, инволютивная спираль и все их атрибуты. Вроде бы они абсолютно противоположны друг другу. Существа разных эволюций совершенно не выносят друг друга (выяснила в процессе долгого общения с ними, точнее с некоторыми из них, но зато с обеих сторон – кстати, потрясающий и уникальный опыт (!!!) – и заодно, на собственной шкуре – за ошибки!!!). Однако, если у них есть возможность избежать конфронтации и не общаться друг с другом, то выберут они, смею вас уверить, второе; то есть предпочтут отсутствие взаимодействия конфронтации в любой форме. Так вот, чаши весов постоянно колеблются, но пребывают все же в равновесии, так как если усиливается один принцип, то сразу же активизируется и другой. И пока весы трепещут, улавливая оттенки игры принципов, они живут. Но если нарушится равновесие, и один из принципов окончательно подавит другой, то весы остановятся. То есть они умрут. (Если одна чаша перегружена, а вторая пуста, то где взяться движению. Тут статика!!!) Прекращение движения вызовет полную остановку, и только она является истинной смертью – прекращением существования на всех планах Бытия. Та что, пока есть движение, есть и жизнь, пусть разная, не всегда понятная или доставляющая удовольствие, но…ЖИЗНЬ. Значит, истинное Зло – это не сам Тёмный принцип, а именно (!) отсутствие взаимодействия. Остановка. Статика. Когда ничто,

---

[269] «Навий Шлях».

[270] Данное отверждение является личной выдумкой Казакова; по данным летописей Свентовит является «Богом Богов» западных славян и балтов.

[271] «Навий Шлях».

[272] Казаков В. «Мир Славянских богов»

[273] Опять мифотворчество Казакова. Хорс – иранский Бог Солнца. В перечислении Богов т.н. «владимирского пантеона» он именуется «Даждьбог-Хорс», что позволяет судить о сходности, если не об идентичности их образов.

[274] Казаков В. «Мир Славянских богов»

[275] «Навий Шлях».

[276] «Навий Шлях».

[277] Казаков В. «Мир Славянских богов»

[278] «Навий Шлях».

никак, никуда и никогда не стремится и не движется, вследствие чего Мироздание просто перестает существовать! И это не Великое Ничто, а именно отсутствие существования…

Таким образом Навьих богов никак нельзя назвать Злом. Они – гармоничная часть Мироздания. Просто они являются изнанкой наших глаз. Они говорят с нами языком подсознания, тогда как Светлые Явьи боги аппелируют к нашему сознанию, к тому, что мы привыкли называть Честью, Совестью, Долгом, тому, что мы приобрели в процессе социализации. Навь же обращается к нашим глубинным инстинктам, к первоосновам, к тем вещам, которые лежат за гранью сознания, и которые мы не всегда четко осознаем, но чаще чувствуем, не умея их объяснить. Человек же устроен таким образом, что если он не понимает природу каких-либо вещей, то склонен воспринимать ее обычно в штыки. И причин здесь множество. Это и страх показаться некомпетентным, уронив тем самым свое достоинство; и страх оказаться менее сильным или умным – в этом случае страдает самомнение; и стадный инстинкт, когда напрочь отторгается любое проявление непохожести и чужеродности… Таким образом, непонимание порождает страх; страх в свою очередь – недоверие, и как следствие, отторжение, неприятие, агрессию, непримиримость.

Но, неужели наши предки были умнее нас, поголовно образованных, детей века просвещения и технической революции, расщепивших атом и летающих в Космос? Выходит так, что были. Они были более духовны, не отделяли себя от Природы; общение с богами гармонично переплеталось с заботой о хлебе насущном. В их душах и умах находилось место для каждого проявления Бытия. Они не отвергали НАВЬ, не навешивали на нее ярлыки. Наши пращуры уважали Навьих богов, чтили и славили не менее других, а иногда и поболее. Иначе почему тогда Ний, бог – судья, бог судьбы и Рока, принадлежит Нави? Почему Велес был (и есть!!!) весьма почитаем нашими предками; а ведь он не только отвечает за плодородие и мудрость, покровительствует ведовству, но в то же время, он – судья и хозяин душ мертвых на Велесовых лугах, карающий неправедных на Суде загробного мира, то есть в Нави?[279] Так, что дуалистический и разделяющий подход к осознанию Всебожья является страшной ошибкой!

Мир, он не чёрно-белый, он – яркий, красочный, потрясающе сложный в своем великолепнейшем многообразии. И мы, люди, различающие цветовые нюансы сложнее семи основных цветов спектра, не имеем права лишать себя этого буйства красок. Хотя, если посудить, даже эти контрастные цвета: черный и белый, заключают в себе столько оттенков, что подчас их может различить только наша душа, но уж никак не грубая плоть. И если учитывать, что мрак сгущается до предела именно на грани между светом и тьмой, а чем дальше, тем светлее и прозрачнее вокруг становится (вспомним буддистский значок инь – янь, где тьма и свет неделимы, и где в черном – капля белого, и наоборот, что лишний раз показывает неразрывность и неделимость диаметрально противоположных аспектов Бытия), то не ошибаемся ли мы, называя Тьмой игру светотени?..

Так давайте же искренне наслаждаться присутствием и видом этого удивительного Мира, который стал для нас домом, принимая и уважая каждое его проявление, с восхищением созерцая полную панораму Бытия; давайте сами стремиться к гармонии с самими собой и со всем Мирозданием, чтобы более не противопоставлять себя Миру, а наконец-то, стать его естественной и приносящей благо, частью.

Будьте искренни в своём сердце!!!

Глаголь-Крада[280] ***[–, Семаргл]***

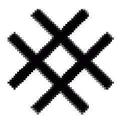
[279] Казаков В. «Мир Славянских богов»
[280] Жертвенный костер.

Описание резы

Светозарый Огнебог Семаргл явился в огненном вихре, очищающем от всякой скверны. Он, словно Солнце, озарил всю Вселенную. Под Семарглом был златогривый конь с серебряной шерстью. Дым – стал Его знаменем, а огонь – конём. Там, где Он проезжал на Своём коне, оставался черный выжженный след.[281]

– Глаголь. Глаголическое начертание или схоже с пальмирской буквой («гиммель/камель» – верблюд). Особого сходства с западноевропейскими рунами, означающими звук [Г], или в начертании нет, но руна «Hagal» в германских языках означает «пение» – в том числе и птичье, (а также – британское Hagl, шведское Hälsning – «приветствие»; сравни: сканд. Hagallaz, Hail («град») и древ.-англ., нем. Hail («приветствие») от: готск. Heil[282], Hailag[283] («счастье, удача[284]»)) – и в славянском названии «глаголь»[285] это значение отчасти сохраняется[286].

Знаю седьмое, –
коль дом загорится
с людьми на скамьях,
тотчас я пламя
могу погасить,
<u>запев</u> заклинанье.
(Речи Высокого, 152)

У северных венедов руна звалась «Крада» (так же она выглядела и у западных славян) и означала огонь (в т.ч. жертвенный костёр), глагол, Правду.

Кстати, что очень интересно, скандинавская руна «Кано» также, как и редарская, означает «огонь, факел».

Название «Глаголь» означает речь, разговор (глаголить – говорить); учитывая значение руны редариев, можно предположить, что в названии этой буквы речь идет не просто о речи как таковой, а о проговаривании нараспев (возможно, священных гимнов – особенно, если учесть, что перед «Глаголь» стоит «Веди» – Веды, а после – «День», Стезя Прави). По этому поводу сразу же вспоминаются строки из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк»: «… Глаголом (глаголь-хагаль) жги (крада-кано) сердца людей».

Семаргл, конечно, имеет много общего с персидским Симургом (Сэнмурвом), но он – и Бог священного пламени («смага» – отсюда и его имя). Также: [illegible] (дощька 3.а-II): «Сему Богу-Огню Семурглу говорим: «Покажись и восстань на небесах и возьмись [за дело] аж до [наступления] света синего [т.е., до вечерних сумерек]», и взываем к нему по имени: Огнебоже» («Огнебоже» – не напоминает ли этот эпитет другой – «Агни Боже»?); [illegible] … [illegible] … [illegible] (дощька III-31): «Славим Огнебога

---

[281] Асов А., «Мир славянских Богов».
[282] Также – норвежское Heill, датское Held – «удача».
[283] Также – «святость» (Herwig Wolfram, «Die Goten»); сравн. голланд. «heiligheid».
[284] Не как везение, а в виде некой могущественной силы, покровительствующей человеку.
[285] То есть, можно вывести некий общий, арийский корень – [xlag/xalg].
[286] Hanuš Ignaz J., «Zur slavischen Runenfrage…».

Семыргла, древо грызущего и солому, который лик свой огнекудрый развевает утром, днём и вечером… там Хорсовы луга… Дажьбога, которого славим и Огнебога Смерла».
А вот что говорится в Риг-Веде про Агни (Огнебога):
Царь жертвенной соломы, хотар[287] *посреди дома,*
Бича повелитель, Агни[288]*, принести готовый*
Жертву обоим мирам.[289]

Таким образом, как в руне, так и в образе Семаргла вырисовывается образ Жреца. Не просто человека, приносящего жертвы, а того, кто доносит эти самые людские жертвы до Богов (стоит вспомнить, что по языческому обычаю, светлым Богам жертвы приносятся именно в огонь). Причём, что любопытно, в многочисленных поучениях против язычества и летописях, Семаргл неизменно ставится рядом с Макошью. Не потому ли его, Семаргла, руна – Глаголь – означает «удачу, счастье, милость Богов», что Жрец Богов неотлучно находится при Матери Жребия – Макоши? А вот ещё одна связь Семаргла с Макошью: если Макошь решает, когда *рожать* и умирать (см. ниже), то индусы воссылают молитвы к Агни – «главе рода»[290]: *«Да будет нам сын, продолжаюзий род, плоть от плоти! О Агни, да будет нам твоё благоволение!»*[291].

*«…**поющи**е далматинские **священники и называются «глаголиты»**, как и их письмена (книги), из которых они читают. **Слово «глаголаш»** ещё и теперь в Далмации **служит обозначением** славянской **литургии**…»*[292].

С этой точки зрения можно утверждать также и то, что руна «Глаголь» означает ещё и стихосложение.

И раскрыв глубокие тайны,
стали ведать волхвы-мудрецы,
что то пламя поэтам не чуждо –
ими тот огонь разожжён.
(Асов А., «Книга Коляды», III а)

Исконная руна

Рассмотрим различные виды начертания руны, означающей звук [g]:

1. – Боянов Гимн.
– северовенедский строй.
– валлийские руны.
– Велесица.
Г – Микены (восток); Беотия (запад), классический греческий.
[293] – архаический греческий.

1а. – древнесемитский алфавит.
– «черты и резы».
– древневенгерская письменность.

---

[287] Один из четырёх главных жрецов.
[288] Один из главных Богов в индуизме: Огонь и Бог Огня. Согласно ведийским представлениям, Агни в облике жертвенного костра передаёт Богам жертву; таким образом, он – посредник между людьми и Богами, божественный Жрец.
Сравн.: славн. «огнь», укр. «вогонь», чеш. «oheň», эст. «õhin», лат. «ignis», лит. «ugnis», что указывает на почитание Огня всеми арийскими народами.
[289] «Риг-Веда», «Гимн Агни» (перевод Елизаренковой Т.).
[290] «Риг-Веда», «Гимн Агни».
[291] «Риг-Веда», «Гимн Агни».
[292] Hanuš Ignaz J., «Zur slavischen Runenfrage…».
[293] Все неевропейские и древневенгерские буквы даны по книге «Знаки и Чудеса».

– болгарская Глаголица.

2. – тюркский строй (артакидская письменность).

– Коринф (восток); Аркадия (запад).

3. X – Старший Футарк.

X – Нортумбрийский строй.

X – германские руны.

3'. – пальмирская письменность.

Таким образом, можно выделить достаточно характерную черту данной руны: изображение в виде крюка (как и у руны «Леля» («Laguz»)). Все начертания можно поделить на три группы:

1. *Славяне, кельты, венеды, греки:* Руны с одной мачтой и одним плечом, направленным вверх (2), вниз (5) или вбок (6).
2. *Тюрки, греки:* Руны вида «С» или <.
3. *Германцы, скандинавы, англо-саксы, пальмирцы:* Руны вида «**X**».

В принципе, можно показать такую связь (на примере греческих букв): . В любом случае, каждый вариант начертания руны можно свести к образу, состоящему из двух черт. По сути, руны первой и второй группы являются разворотами друг друга (**Г**, например, представляет собой развёрнутую против часовой стрелки на 45° руну Футарка <). Скандинавы, имея у себя в Футарке руну < (Kenaz), пошли по пути удвоения руны – таким образом появилась руна X (Hagallaz). Вполне логично предположить, что когда есть простая руна и составная (лигатурным способом или удвоением), то именно простая руна является более старшей, нежели наоборот. Таким образом, для рассмотрения остаются два варианта: **Г** и < (). Вообщем-то, на профанном уровне разница между ними несущественна, так как и тот, и тот вариант вполне пригоден для подвешивания под чертой (второй – даже удобнее).

Но стоит учитывать связь руны «Глаголь» с жертвоприношениями, совершаемыми жрецом или волхвом. Знак власти – как жреческой, так и княжеской – посох, сиволизирующий собой хер[294]. Посох больше напоминает начертание **Г**, следовательно – оно искон и есть. Также, фигура человека, приносящего жертву, удивительным образом похожа на данное начертание (см. ниже).

Реза в гадании

Фала ти Йогне Боже!
Фала ти Ясну Слънце!
Чи нагреваешь на земе-та.
Пекренував сичка земе (...)
Покривашъ е цьрна магла,
та а нищу и гледа.[295]

[294] См. стр. 206.
[295] *Слава тебе, Огнебоже!*
Слава тебе, Ясно Солнце!
Ты согреваешь всю землю;
Если покинешь нас…
Покроет всё чёрная мгла,
Придут нищета и голод.
(Веркович С.И., «Обрядныя пъсни языческаго времени, сохрагившiяся устнымъ преданiемъ у македонских и фракiискихъ Болгаръ-Помаковъ», 1881г. н.х.л., XIII 1-35).

У западных славян реза зовётся «Крада» – жертвенный костёр. Жертва возлагается в огонь и возносится к Светлым Богам – то, что кажется необузданной стихией, подобно «Кресу» или «Укрому», может обернуться очищением или советом от Родных Богов. «Глаголь» означает связь человека с Богом (не зря один из авторов Библии описал нисходящий на учеников Иешуа святой дух именно в виде языков пламени). Приведу примеры геральдического значения Огня:

- Огонь на алтаре: «Вечен, потому что чист». Священный и чистый огонь истинной Веры не погаснет вовеки, а все прочие, берущие свое начало от чувственности и плотских желаний, долго не просуществуют.
- Ветер, раздувающий огонь: «Он зажигает (или оживляет) его». Символ олицетворяет могущественное воздействие Божией Силы, приносящее в сердце человека свет, оживляя его и побуждая устремиться к Богу.

Также, может указать на необходимость от чего-то избавиться, чтобы приобрести нечто большее; иногда указывает на необъодимость десакрализации чего-либо.

Ещё реза «Глаголь» обозначает некое созидание. Старонорвежский и древнеисландские рунические стихи гласят:

Град — холодные зёрна небес;
Христос, созидавший мир.
…
Плод холодный неба,
Дождь небесных зерен…

И древнеанглийский стих:
Град – белые зёрна небес,
Влекомые яростным ветром,
Что становятся талой водой.

В сочетании с резами «Берёза» или «Ер» может означать успех, достигнутый в результате упорного труда. Вместе с «Переходом» – указывает на неожиданную выгоду. Вместе с резами «Исток» или «Нужда» – на задержку результата. В сочетании с резой «Мыслете» означает, что жертва или просьба была принята.

Реза в магии

Реза победы – «Глаголь», хозяин ей – Семаргл. Приветствуй резу победы, о воин, но помни, что заключенный в ней огонь, лишь тогда теплом в очаге станет, коль к разрушению волю стихий, хаос ты обуздать найдёшь в себе силы; к Волотам и Жрецу Богов будь осторожен: реза могучий взрыв вызывает. «Глаголь» замкнутый круг разомкнёт, чтоб старое новому место своё уступило. «Глаголь» – целебная реза вдохновенного пламени песни Жреца. Вдохновение Князя Соломы с жаром исцелит упавшее в кузнечную печь, «Глаголь» воплощает, возвращает форму, будь то стих увечный иль поврежденный меч. Раскрываясь миру, ищи силы магии, что повсюду разлиты, помня об одном: призывая радостную силу пламени, заплатишь кровью, болью, проклятьем иль стыдом.

- помогает приобрести необходимую для управления людьми харизму
- может «притянуть» к эрилю Удачу (при условии, что он сам этого достоин[296])
- помогает в деле, направленном на созидание
- также помогает в связи человека с высшими Силами и при проводах умершего
- будучи огненной резой, также может быть использована в целительстве[297], но, в любом случае, в отличие от резы «Крес», «Глаголь» лучше использовать для лечения хворей душевных и духовных

[296] По принципу: «Бог помогает только тем, кто не сидит, сложа руки».
[297] Пример лечебного заговора: «Батюшка ты, Царь-Огонь, всеми ты царями царь, всеми ты огнями огонь. Как ты жгёшь и палишь в поле травы-муравы, чащи и трущобы, у сырого дуба подземельные коренья, семьдесят семь кореньев, семьдесят семь отраслей...»; «Гори, гори, гори, гори! злой и дурной, не входите,

- может помочь в стихосложении (только если Божьего дара нет – так его никакой резой и не заменишь…)
- помогает в делах любовных (символизм огня, связанный с сексуальностью (огонь – метафора сексуального желания) основан на древней технике получения огня с помощью трения)
- может помочь при совершении жертвоприношения – собственно, не похожа ли реза на человека, держащего на вытянутых руках требу над костром?

Реза и дерево (Липа)

ЧАРОЧКА ДОБРАЯ ЧАРОЧКА СЛАВНАЯ
БУДИ ВОСПОЛНЕНА БУДИ ВОССЛАВЛЕНА
ЧАРОЧКА ЧЕСТНАЯ СЛАВНАЯ ПЕСНЯМИ
МЕДАМИ ПЕНИСЯ ВО СЛАВУ ВЕЛЕСА!
В ДЛАНИ ВОЗЛОЖИСЯ БЛАГАМИ ПОЛНИСЯ!
В ДЛАНИ ВОЗЛОЖИСЯ БЛАГАМИ ПОЛНИСЯ!
В ДЛАНИ ВОЗЛОЖИСЯ БЛАГАМИ ПОЛНИСЯ!
ГОЙ! СЛАВА![298]

Руне «Глаголь» соответствует Липа – дерево, дающее великолепный липовый мёд (кстати, пчёлы собирают с неё самый последний и самый последний нектар), из которого славяне приготовляли Сурью (священный алкогольный медовый напиток, возможно – по аналогии с ведийской Сомой и авестийской Хомой – галюциногенный). Об этом говорится в ВК:
«И провозглашаем Славу, также пьем сурью, напиток, во Славу ту пятикратно…» (4.б-I).
«…молочную сурью питьевую, в травах заброженную…» (4.б-I).
«Это жертва наша, есть мёд-сурья в девяти силищах людских, на солнце ставили на три дня, после тех сквозь вялину процежена, та будущая наша жертва Богам Прави» (5.а-I).
«…пьём сурицу в знак благости» (3.а-II).
«Оставляем на солнце молоко, наше на травах... Даем осуриться и отопьём трижды во Славу Богам, пятикратно за день» (5.б).

Хильдегард Бингенская (1098-1179) назвала Липу согласно учению о четырех соках «очень тёплым» растением; «всё её тепло содержится в корнях и поднимается оттуда к ветвям и листьям». Она делает глаза чистыми, если перед сном накрыть веки и лицо свежими липовыми листьями.

В славянских землях имена поселений, лесов, гор и даже женские имена часто производились от липы, которая дала свое название и месяцу июлю («липень» — так он и сейчас зовется в Украине). Старейшая южно-славянская липа стояла близ Черника в Славонии и принадлежала епископу Августину Гацотгу. Когда померанские славяне принимали христианство в 1129г н.х.л., они посадили у источника, в котором крестились, четыре липы, из которых одна и сохранилась.
Античные писатели называли липу «золотым деревом». В Европе липу считали священной. Её сажали во дворах замков, на городских площадях. Под нею проходили общие собрания, решались важные дела. Священным считалось это дерево и на Кавказе. Срубить или сжечь липу нельзя, это был большой проступок, её сажали вокруг церкви, и до сих пор некоторые старые церкви окружены развесистыми липами. Липа изображена на гербе латвийского города Лиепая. По мнению специалистов, липа в российских городах в старину занимала первое место и почиталась не меньше, чем пальма у арабов, олива у греков и смоковница у индусов. О липе украинцы

ступайте прочь!.. я опутываю вас, я связываю вас, я предаю вас силе, которая сжигает, испепеляет, сковывает и скручивает колдуний... как этот козий мех, изорванный в клочья и брошенный в огонь, сжирается пламенным жаром... да изведутся заклятья, чары, терзания, мучения, боли, болезни, грехи, злокозненности, кощунства, преступления, страдания из твари моей, как этот козий мех, в огне! сожигает их пылающее пламя...» (Юдин А.В., «Ономастикон русских заговоров»).
[298] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».

говорят, что Бог дал ей особую силу – спасать мужей от проклятий, которыми их «награждают» жёны. Липа все принимает на себя, оттого и ствол у нее весь в наростах. И ещё: липой нельзя бить скот – сдохнет. Эстонцы тоже называли святым деревом липу. С молодых деревьев запрещалось снимать кору.

Идея резы: Богов мы ни о чем не просим, только славим[299]

«Ибо мы происходим от Даждьбога, и стали славны, славя богов наших, и никогда не просили и не молили их о благе своём»[300].

Есть в ВК фраза, которую часто повторяют (не без гордости) современные язычники. С одной стороны, действительно, в постоянных мольбах, обращенных к небесам, мало чести, а язычники – люди гордые, они считают, что сильный человек может всего добиться сам, не унижаясь мольбой. Но ведь если посмотреть на любой языческий пантеон, то становиться ясно, что ни один Бог там не существует просто так, без всякой привязки к какой либо функциональной сфере. Есть Боги плодородия, любви, войны, рождения, смерти – словом, всего того, что окружает человека и от чего зависит его существование. И при этом кажется вполне естественным, что если Богу подвластен какой-либо аспект человеческой жизни, то именно к этому Богу нужно обращаться, чтобы он повлиял на этот аспект в нужном направлении. Иначе и звалось бы то или другое Божество не Богом плодородия, к примеру, а Богом для славлений. Из всех праздников и обрядов видно, что цель их – влияние через милость Богов на окружающее, то есть та же просьба, или мольба. Но мольба не христианская, где человек, признав себя ничтожеством перед Богом, смиренно просит ему помочь. Язычник свою судьбу творит сам, силой Богов увеличивая свое влияние на окружающий мир.

Поэтому не стоит понимать эту фразу буквально и примитивно, избегая обращаться к Богам за чем либо. Просто нужно уловить разницу между инфантильным упрашиванием немощного человека и подключением к энергии Космоса для самостоятельного решения проблем. Может это и имелось в виду под славлением? В таком случае славление обретает вполне конкретный смысл, цель которого – гармонизировать себя с ноосферой, тем самым обеспечивая наиболее удачное продвижение по жизни. Тогда общение с высшими силами можно назвать не мольбой и не славлением в чистом виде, а тем, что шаманы называют камланием. Это своего рода магия, владеть которой само по себе дело не простое, а освоение ее начинается именно с осознания того, что лежит за взаимодействием человека и Бога...

Вообще, жертва как таковая нужна не Богу (*«…и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное»* Исх28:19 и десятки иных мест – такого *языческие* Боги не заявляли), а самому человеку, приносящему жертву. Смысл жертвы в принесении того, что тебе дорого (для поддержки контакта с ним); чем дороже то, что приносишь в дар, тем на большую помощь можешь рассчитывать. Но я веду речь не о товарно-денежных отношениях с Богом; в жертвоприношении главное – подпитывание эгрегора, а не какая-то относительная ценность, которая, если так подумать, для Бога не представляет ничего (на то он и Бог). По сути, принося что-либо вжертву, человек отнюдь не питает Бога дымом от сожжённого барана (который благоухает не совсем приятно, а откровенно смердит горелым мясом и шерстью), а напитывает его своей энергией; жертвуешь не физическую жертву, а свои эмоции и ощущение, что ты что-то отдаёшь. Т.е. при определённых навыках работы с собственным сознанием, можно, пожертвовав обычный фантик, подпитать эгрегор сильнее, чем принеся в жертву стадо коров...

[299] С благодарностью к Велеславе.
[300] Дощка 5а 5.

День-Дажьбог [Лев[301], Солнце – Триглав[302] Огненный[303]]

БАТЮШКО-ОГНЕ СТАНЬ О СЕЙ ПОРЕ
В ПЛАМЕНЕ-КОСТРЕ НА ВЕЛИК-ГОРЕ
НА ВЕЛИК-ГОРЕ ВЕЛЬМИ РАЗГОРЕ
ПОДЫМИСЬ ГОРЕ СВЯТУШКО-ОГНЕ
СУРИЦУ СЫТИ КОЛОВРАТ КАТИ
КОЛО ОСВЯТИ А ДО НАС ПРИДИ
ОГНЬ ЕСИ СЕРДЕЦ СВЯТЫЙ НАШ ОТЕЦ!
ГОЙ! СЛАВА!
СТА ОГОНЬ-СВАРОЖИЧ СВЕТЕЛ ОГНЕБОЖИЧ
СЛАВЬСЯ ОГНЕЯРЕ!
СЛАВЬСЯ БОЖЕДАРЕ!
ГОЙ! СЛАВА![304]

Описание резы

– День. В глаголице она имеет вид или , а в кириллице – . У редариев есть руна, похожая на греческую Δ («дельта») – ᚦ (thyth, thiuth) с чтением «th»; разворот руны даст финикийскую букву «далет» (шатер). Значение руны «Thyth» – «добрый, хороший»; греки называли букву «дельта» – «agaqon», т.е. «добро, хорошо». У скандинавов руна ᛞ (сканд. «daeg, dagaz», голланд. и дат. «dag», исл. «dagur», латин. «dies», англ. «day», готск. «dags», нем. «tag», лит. «diena» [305]) означала «день»[306]; стоит вспомнить, что в наших традициях День – означал все божественное, светлое (сравн.: лабрис – двойной топор () – был у эллинов символом Аполлона, Солнца), в отличие от Ночи[307].

Свет невозможен без тьмы, и без ночи нет дня,
Руна Даг — равновесия сил талисман…

Скандинавская руна Dagaz олицетворяет собой принцип: «Ночь прошла и наступает день». Этот знак – указывает то направление, где должен наступить благоприятный солнечный день, несущий процветание. Dagaz является принципом двунаправленности воли, исходя из этого, можно сказать, что Дагаз производит прорыв (наступление дня) и внешне и внутренне.

Северовенедская руна ᚦ звалась «Дажьбог» и означала «добро, дар, плодородие».
Руна светлого Дажьбога, символизирующая благо во всех смыслах этого слова: от материального богатства до радости, сопутствующей истинной любви. Важнейший атрибут этого бога, которого скандинавы почитали под именем Фрейра, а кельты – под именем Дагды, – это рог изобилия или котёл неисчерпаемых благ (Дагда).
У западных славян руна «День» выглядела так: .

---

[301] Один из знаков весенне-летнего полуцикла.
[302] Триглав здесь – не хтоническое божество древних балтов, а божественная Троица, известная во всех языческих пантеонах. Напр.: Вишну-Брахма-Шива (индийцы), Логос-Дый-Гермес (Платон и аркадский герметизм), Ве-Вили-Один (скандинавы), Тевтат-Тараннис-Езус (галлы), Дагда-Нуаду-Луг (ирландцы), Белобог-Свентовит-Чернобог (славяне) и т.д.
[303] Под «Триглавом» я подразумеваю не классического, Всемирного Триглава (Дид-Дуб-Сноп – Сварог-Перун-Велес), а Триглава Огненого (Перун-Дажьбог-Огонь).
[304] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».
[305] И тут тоже можно выделить один общий корень: [de].
[306] Слово, единое для слав. языков; сравн. белорус. «дзень», болгар. «ден», польск. «dzień», сербск. «дан», укр. «день», чеш. «den».
[307] Что, впрочем, не означает, что День – это «добро, а Ночь – «зло».

Тут, как и в случае с буквой λ (означающей Ладу у восточных славян и её дочь – Лелю – у славян западных) имеет место небольшая путаница. Хотя, может, это и не путаница, а небольшая разница в Традициях или мироощущении венедов-вандалов и словен. В любом случае, Перун также имеет непосредственное отношение к плодородию[308], к огню[309] и ко льву[310] (а Дажьбог – ко Льву[311]).

Зодиакальный знак ♌ означает «Лев», который в славянской Традиции является зверем всех Сварожичей. Также, зодиакальный знак похож на древние глаголические буквы Ⱡ («л») и Ⰴ («д»), но больше на «д», т.к. её другое начертание – Ⰴ. Так как Солнце входит в знак Льва в Ильмене-месяце (Перуннике, Громнике), то это значит, что «День» из всех Сварожичей означает именно Ильма, то есть, Перуна.

Учитывая вышесказанное про руну Ретры, я прихожу к мысли, что руна «День» означает всех Сварожичей: и Дажьбога, и Перуна, и Огня (так как созвездие Льва входит в знаки Огня).

Руна Daeg означает, день (особенно – полдень, время могущества Солнца и Светлых Богов и наибольшей опасности для нечисти), свет, двойной топор, а также чашу, сосуд, котел для ритуальных празднеств. Руна дала имя кельтскому богу Дагда, который в ирландских мифах связан с волшебным котлом, пища в котором не иссякает. Это новогодняя руна. От этого корня развились индоевропейские имена небесного (дневного-небесного!) бога – санскритское Devah, индусское Dyauh (Божество Света[312]), иран. Patat Dywos, авестийское Deva, латинское Deus (архаич. Deivus и Diu-pater, Jupiter), греческое Zeus[313] и Theos, праславянское Дый, общегерманское .*iw-, общебалтийское *deiwo-, общекельтское *deiuo-, латыш. Dievas. К этой же основе восходят немецкое «Tag» («день») и само славянское «день».

Руне «День» посвящено Воскресенье. Сравн.: англ. Sunday (Sun Day – день Солнца), нем. Sonntag, лат. Dies Solis, норвежск. Sunnadag. Само слово «воскресенье» буквально означает «возжигание»[314] (в переносном смысле означает воскрешение, с чем и связан обряд огнесожжения умершего).
Этот день хорошо подходит для целительства, как находящийся под покровительством Дажьбога, Перуна и Огня.

---

[308] Дождь во время грозы считался животворящим семенем, оплодотворяющим Землю, а Гром – яростным кличем Перуна.
Также, Перуна можно сравнить с этрусским Богом Марисом, покровительствующим растительност, и являющимся в то же время Богом Войны и «предком» римского Марса (см. Гудзь-Марков А.В., «Пантеоны Богов индоевропейцев и прапантеон»).

[309] *«Новгородцы, когда были ещё язычниками, имели идола, называвшегося Перуном. т. е. богом огня, ибо русские огонь называют «перун»* («Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию, составленное секретарем посольства Адамом Олеарием»).
Также, сравн. образ Перкунаса – Бога балтов, – мчащегося на огненой колеснице (ugnies ratai), и изображения Перкунаса прусами в виде мужчины в окружении языков пламени (см. Гудзь-Марков А.В., «Пантеоны Богов индоевропейцев и прапантеон»).

[310] См. одно из ретринских изображений, посвящённое Перкунусту (человек с головой льва, от которой исходят лучи). Подробнее – см. Чудинов В.А., Реабилитация славянских надписей // ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999. 48 с. (Серия «Научные доклады», выпуск 3).

[311] В геральдике лев символизировал огонь.

[312] От div – «сиять».

[313] Сравн.: баск. «zeru», венгер. «az ég», древнегреч. (микенский диалект) «di-we», фин. «taivas», эст. «taevalaotus, taevas, taevavõlv».

[314] Само слово «крес» указывает на его природу: «КРЕСало/КРЕСиво» (огниво), «КРЕмень» (камень, высекающий огонь) – все это Огонь, Свет, маленькое Солнце.

Итак, одно из названий – «День» – означает добро[315], добро вообще, Стезю Прави.
Но есть у этой буквы и другой смысл: учитывая то, что Перун имеет непосредственное отношение к воинам и ратному делу, можно сказать, что буква «День» означает, что добро должно быть с кулаками (если только это действительно Добро).
А тайный смысл этой буквы в том, что оно – т.е., добро, – изошло в мир от Сварожичей, а, чтобы научиться поступать по-доброму, надо учиться у них.

Название руны восходит к понятиям «День» (германцы) и «Добро»[316] (славяне). В принципе, учитывая связь не только понятийную, но и этимологическую, между этими двумя словами, можно свести название к одному. Учитывая то, что, понятие «День» в толковании руны стоит в одном ряду с «плодородием» и «Дажьбогом» – борцом с нечистью (в отличие от Перуна, который с нечистью бьётся, Дажьбог отгоняет её самим фактом своего присутствия), его можно отнести к понятию «день». Итак, руну эту я нарекаю – «День».

Исконная руна

Имеются следующие варианты начертаня руны для звука [d]:

1. ⏃ – Велесица.
д – старое кириллическое начертание.
Д – современное кириллическое начертание.
Δ – греческий алфавит (от архаических форм до современных; во всех областях – одинаково) и древнесемитский строй.
Ⰴ[317] – болгарская Глаголица.
↑[318] – руны Боянова Гимна.
ᐅ – валлийские руны.

2. ᚦ – северовенедские руны.
ᚦ ᚭ – руны Ретры.
Þ – готские руны.
Δ – финикийский строй.
ᑫ – этрусские руны.

3. ᛞ – Старший Футарк, германские руны.
ᛞ – Нортумбрийский строй.

3'. **8** – гублские знаки.
З – тюркские руны

То есть, все варианты начертания можно разделить на две группы:
1. Руна состоит из одного треугольника., своей вершиной направленного вверх.
   а. Треугольник слегка наклонён (валлийские руны).
   б. Декоративность треугольника (болгарская Глаголица, Кириллица): отупление углов, две «ножки».

---

[315] Здесь и далее по тексту под «добром» я подразумеваю не субъективное понятие «добра», а Правду.
[316] Причём, славянское «добро» у русов (южных славян) звучало как «хорошо». Сравн. с иранским Богом Солнца – ХОРсом. Таким образом, и русско-славянское, и германское понятие легко сводится к «единому знаменателю».
[317] Руну болгарской Глаголицы также можно вписать в треугольник (по аналогии с кириллическим начертанием): ⏃ -> Ⰴ ->Д.
[318] Всё дело в том, что в этом строе звуки [d] и [t] обозначаются одной руной, которую, в принцпе, тоже можно свести к треугольнику.

2. Руна состоит из треугольника, направленного вправо и располагающийся посредине мачты.
   а. Треугольник направлен влево.
   б. Мачта наклонена.
3. Руна состоит из двух треугольников, соединяющихся одной вершиной.
   а. Углы закруглены (гублские знаки).
   б. Углы закруглены и незаконченны (тюркские руны).

Для всех начертаний руны можно выделить единый элемент – треугольник (Триглав[319]!).

То, что в Футарке и Футорке испольовалась руна именно такого вида: ᛞ, обусловлено тем, что, руну типа Δ невозможно использовать в вертикальном письме, а руна типа ⧗ (сдвоенный треугольник) можно спутать с двумя рунами ᛒ. Следовательно, остаются варианты с одним треугольником – с мачтой и без неё. По большому счёту, нет никакой разницы, как изображать искон: ⧖ или ᚦ[320]. Вообще-то, чтобы совсем уж не путать исконы ᚦ и ᚦ, для «Дня» следует увеличить треугольник: ᚦ (хотя это и не обязательно).

Для искона руны как нельзя лучше подходит именно вариант ⧖, обозначающий путь вверх, в небо, и триединого Бога Огня.

Реза в гадании

«День» – это прорыв, восход Солнца, расцвечивающий ещё только что бывшим тёмным Небо; реза Огня, Дажьбога и Переза не допускает построения планов или обсуждения ситуации – она просто разворачивает вас. Она внезапна, как лесной пожар, как молния, как свет, и успех будет тем больше, чем больше оптимизма и веры имеет человек. Точно же последствия решающего шага, который повлечёт за собою «День» предсказать невозможно. Несомненно одно: препятствия будут преодолены, что-то умрёт, что-то родится[321].

Но нельзя забывать, что прорыв зачастую связан с большим риском, и что размер удачи соответствует размеру риска; вспомнить хотя бы пословицы:
«Или грудь в крестах, или голова в кустах».
«Со щитом или на щите».
«Пан или пропал».
День может стать кульминацией боя. Когда конь начинает движение, это уже День, потому что обратной дороги нет. Нужно неукротимо, бесстрашно нестись вперёд, ибо от этого зависит всё.

Аналог в Футарке – реза Dagaz.

Реза в магии

Свирепые стражи Неба владеют резой дня, резе же той преображенье и процветанье подвластны. При волшбе с умом применённая реза Дня господства тьмы окончанье приблизит, наступления нового света, нового дня принесёт. Бояну День сущее всё яснее увидеть позволит, воину в битве ясность она принесёт, что жажду убийства и крови собою заменит. Свет невозможен без тьмы, и без ночи нет дня. Реза День – равновесия сил оберег. Тайну в себе заключает она, ту тайну, что всё дополняет друг друга в движеньи.

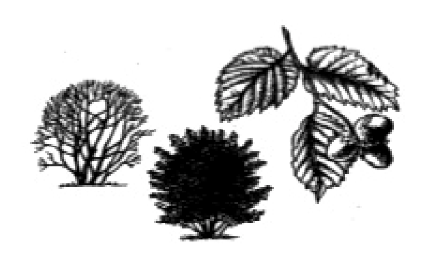
⧖ способна приблизить окончание «тёмной полосы»
⧖ помогает в лечении затяжных или хронических заболеваний
⧖ избавляет от стереотипов
⧖ помогает сдвинуть дело с «мёртвой точки

---

[319] В данном случае – трое Сварожичей: Перун, Дажьбог и Огонь.
[320] Треугольник располагается посредине мачты!
[321] Кстати, слово «родится» здесь может иметь и совершенно прямой смысл: нежданно-негаданное появление ещё одного человека.

- ᛞ приводит к внутренней стабильности[322]
- ᛞ помогает гармонизировать отношения с «внешним» миром
- ᛞ ***при связи с противоречащими с природой законами сила резы приведёт к краху и неудаче***

Реза и дерево (Орешник(Лещина))

Руне «День» соответвует дерево Орешник (Coll (ирландск.), Caltuinn (кельтск.), Collen (валлийск.), Caltuinn (гаэлл.), Corylus avellana (лат.)). Орешник в северной традиции – дерево мудрости и волшбы (*«АЕ – от Аманколь, то есть колдовского орешника»*[323]), посвященное Одину (Лугу/Лью/Ллеу, Велесу). Наравне с ясенем широко использовалось для изготовления магических орудий – жезлов и посохов, а также для образования магической защиты. В последнем случае ореховые прутики втыкались в землю по периметру ограждаемой территории, внутрь которой, как считалось, не может проникнуть никакая магия извне. Таким образом в Скандинавии ограждались, например, площадки для поединков, чтобы никто из зрителей не мог магией повлиять на ход боя[324]. Орешник – очень влиятельное дерево с сильным характером, одно из основных его качеств – справедливость (он считался священным растением Фемиды, Ор и Мойр), и это наводит на связь с руной «Рцы» в частности и на связь между Хорс-рунами и Крес-рунами[325].

Его энергия поможет обратить ваш разум к объективному рассмотрению ситуации с разных сторон. Понятие справедливости у него относится не только к сфере человеческих взаимоотношений. Для орешника не существует не стоящих внимания случаев, даже самая маленькая несправедливость должна быть устранена.

Орешник использовался в магических целях со времён неолита (VI-V тыс. д.х.л.). Лещина является спутником Дуба; она прекрасно уживается со своим старшим и сильным родичем. Древнее название Шотландии – Каледония – означает «холм, заросший лещиной». Лещина относилась к «благословенным» деревьям, в которые «не бьет гром»: при грозе прятались под ней, затыкали за пояс молодые побеги лещины, ветками и сделанными из них крестиками украшали дома, втыкали их в поля и хозяйственные постройки, особенно в Юрьев день, на Вознесение и в канун Ивана Купалы; считалось, что грозовая туча обойдет стороной места, защищенные лещиной. Спасаясь от грозы, носили с собой кусочки дерева, жгли лещину в печи при приближении грозы, дотрагивались её веткой до всего того, что хотели защитить от молнии. Благодаря своему высокому священному статусу, лещина широко использовалась в качестве оберега от нечистой силы. При приближении грозы пастухи прикрепляли к своей одежде кусочки дерева, спасаясь от дьявола, который в этом случае не мог забраться им под шляпу; словенцы во время рождественских гаданий, вызывая на перекресток нечистую силу, очерчивали вокруг себя магический круг с помощью ветки лещины; демонов, насылающих на детей бессонницу. Болгары изгоняли, обходя колыбель ребенка с зажженной ореховой веткой; на Троицу, защищаясь от русалок, вносили в дома и привязывали себе на спину ветки лесного ореха. Поляки, хорваты и др., заметив, что у их коров убывает молоко, разводили огонь с помощью лещины, полагая, что он притягивает к себе ведьму, «отбирающую» у коров молоко.

Кроме использования в колдовстве (также – см. выше), орех был мощным символом плодородия и дождя; считалось, что он приносил уда чу влюбленным и, в соответствии со скандинавским фольклором, корова, которую погоняли ореховым прутом, давала обильные удои.

Лесной орех был также действенным оберегом от хтонических существ, прежде всего змей и мышей. Болгары полагали, в частности, что змеи не просто боятся лещины, но даже умирают от

---

[322] Стоит взглянуть на изображение руны Dagaz (ᛞ): в расновесии находятся все четыре стихии, мир Богов, мир людей и духов. Также и руна «День» (ᛞ): равновесие всех трёх частей Тримирья.

[323] «Книга Баллимот».

[324] Причём, площадка для поединка звалась «hoslur» – «орешниковое поле».

[325] См. стр. 236.

нее. Поэтому веткой лесного ореха натирали укушенное змеей место, отгоняли ею змей, били этими ветками друг друга, чтобы змеи не трогали человека, помещали ветки на воротах и над дверями, чтобы змеи не могли проникнуть внутрь дома и во двор. Чехи и словаки подкладывали ветки лесного ореха в амбары, били ими по стенам домов и кладовых, изгоняя таким образом оттуда мышей.

Существуют поверья, согласно которым лещину нельзя рубить якобы потому, что в противном случае парни перестанут любить девушек, а девушки парней. Есть загадки об орехе и орешнике, имеющие подчеркнуто эротический оттенок («Гни меня, ломи меня, полезай на меня: На мне есть мохнатка, в мохнатке гладка, в гладкой сладко», «Стоит дерево мохнато, в мохнатом-то гладко, в гладком-то сладко, про эту сласть и у нас есть снасть») и т.д.

Реза и растение (Омела)

Фрэзер отождествил Омелу (лат. Viscum album) с «золотой ветвью», ссылаясь на Вергилия, который писал: «Чудесное растение, мерцающее золотым светом среди зеленой листвы. Именно холодной зимой Омела, постоялец дерева, всегда инородный ему, неутомимо выставляет свежую зелень, пятная темный ствол желтизной своих ягод, ... чем кажутся золотые листья среди зеленой листвы дуба, и что эти золотые листья шепчут кроткому ветерку» (Энеида, IV). Полагают, что желтый цветок омелы - путем тайной магии - наделен силой открывать спрятанные сокровища. Омела является Золотой Ветвью друидов и Энея и олицетворяет женский принцип, противопоставленный мужскому в образе дуба. Предания гласят, что Омела родилась от удара молнии в ветвь дуба и, таким образом, облечена дополнительными духовными качествами. Друиды, согласно римскому историку Плинию (24-79гг н.х.л.), срезали ее золотым серпом на шестой день новолуния (возможно, в кельтский Новый год в ноябре) и под этим деревом приносили в жертву белого бычка.

Руна и металл (Золото)

Золото тесно связано с культом плодородия, удачи, благосостояния, и имеет ярко выраженную «мужскую» ориентацию. Благородство, живучесть, огнеупорность, неподверженность ржавчине, коррозии, противодействие кислоте, необычные по сравнению с другими металлами; ковкость, пластичность в обработке сделали золото ещё с самых древнейших времен символом вещи, которая лучше и ценнее всех прочих, своеобразным эквивалентом богатства. У славян, скандинавов и кельтов золото символизировало собой Солнце (Дажьбога, Фрейра, Дагду). Любопытно, что, как и в случае с серебром (см. выше), Золото имеет один корень с Солнцем – Sol. Разумеется, тут играл роль цвет металла, но золото сравнивали и с небом, поэтому крыши многих дворцов золотили, покрывали листами золота (да ведь и сегодня золотят купола православных церквей, являющихся, кстати, фаллическими символами (sic!)). Золото широко использовалось в создании святых образов и мозаик – в частности, византийских. Золото символизировало райский свет, божественность. Лики святых на иконах, как правило, окружены золотыми нимбами. Это же и на священных буддийских картинах – здесь золото всегда символизировало свет Истины.

Реза и камень (Лазурит)

Лазурит – камень для совершения рывка в высшую реальность, расширения сознания, которое приходит вместе с глубоким пониманием жизни. Он представляет собой свет, рассеивающий темноту, имеет способность переводить подсознательные мысли в сознание, где они оцениваются и проходят проверку. Это «чистит» и мышление, ставит его на службу высоким целям. Выводит скрытые мысли из подсознания. Имеет свойство рассеивать страхи, повышает веру в себя. Развивает интуицию. Несёт целительную энергию на все уровни бытия.

Реза и животное (Лев)

В митраизме – солярный символ, указывающий на четвёртый уровень инициации; символ солнца и олицетворение огня. В Риме – солярность, огонь и царственность. Атрибут Аполлона, Геркулеса (Геракла) и Фортуны. Пожирающая сила смерти и победа над ней человека. В шумеро-семитской мифологии – огонь солнца, высшая сила и власть, храбрость. Атрибут солнечного бога Мардука. Две львицы сопровождают Иштар (Инанну) как Великую Мать. Лев с ветвью в лапах либо двухглавый – олицетворение солярного Бога войны Ниниба. У халдеев в виде льва изображался Нергал – Бог войны и смерти, олицетворение враждебного человеку солнечного аспекта – всепожирающего летнего зноя. Две разнонаправленные львиные головы – Боги Солнца и подземного мира. В Египте образ Льва был сравним только с Богом Солнца (В «Книге Мёртвых» (гл. 62) говорится: «Я львиноголовый бог, я Ра»); в Новом царстве лев считался формой проявления бога Солнца, бог-лев Миюзис изображался с солнечным диском и получил в греческий период прозвище «Ра, Свет, Огонь, Пламя»; Гор как бог утреннего солнца может (под именем Хорахти) иметь голову льва.

Символика Льва в европейской геральдике:

♌ Борющиеся львы. «Пощади робкого, но подчини гордого». Лев является символом великодушия: он нападает только на равного, если тот первым нападёт на него.

♌ Лев, кусающий сам себя до безумия: «Я не щажу даже свою плоть». Символ ярости, которая не имеет границ и не щадит даже себя, так безумно проявляющуюся. Подверженные ей обладают огромной мощью и силой, но не в состоянии направить их на своих противников.

♌ Покорный лев: «Он не свиреп, однако непобедим». Символ истинного мужества и великодушия.

♌ Лев на арене, неустрашимо глядящий по сторонам: «Кто посмеет напасть на меня?!». Символ олицетворяет неустрашимое и решительное расположение духа человека, которого не может привести в смятение ни угроза, ни приближающаяся опасность.

♌ Лев, убивающий лису: «Доблесть побеждает предательство». Известно, что лиса является символом предательства, хитрости и обмана, а лев – доблести и открытого благородства.

♌ Раненый лев, на которого нападает собака: «Тебе это доступно лишь потому, что я ранен». Символ низости мира, которая обычно склонна подло нападать на раненого и несчастного, на которого в иные времена побоялась бы даже взглянуть.

♌ Свирепый и храбрый лев: «Я ненавижу обман». Говорят, что лев никогда не смотрит искоса или украдкой. Он сам никогда не отводит взгляда и не любит, когда на него смотрят искоса, и никогда не прячется от охотника. Это символ благочестивого и праведного человека, который открыто проповедует свои убеждения, никогда не прибегая к тайным проискам и окольным путям и не пытаясь избежать опасности, скрывая свои убеждения.

♌ Спящий лев: «Не будите его». Предостережение от провоцирования излишних опасностей.

Итак, по геральдическому значению Льва также видна его связь со стихии Огня.

Идея резы: сохрани свою честь

Честь и кровь – сохрани свою совесть…[326]

[326] «Коловрат», «Честь и Кровь»

Одно из имён руны – день. Время, когда становится видно всё, что доселе было сокрыто. Туманные ночные очертания приобретают чёткие контуры, и – всё равно, как ни прячь – наружу выходит самое страшное, самое ненавистное и непонятное для славян-язычников: предательство.

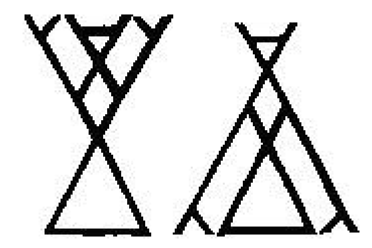
«Двум национальным лидерам я никогда не доверял – французу Дорьо и Власову. В нем было слишком много от предателя. Разве можно так быстро менять свою идеологию, да ещё находясь в плену? <…> И моё недоверие к Власову ещё подтвердилось, когда он предал Гитлера в случае с Прагой. Предатель не может изменить своей природы. Но что творилось тогда в Праге... Я никогда не видел таких зверств. Несчастных немок – сестёр милосердия – в военных госпиталях выбрасывали живыми из окон...»[327].

Честность – это то качество, что отличало славян-язычников от прочих. Взять хотя бы пример взятия войсками Святослава переметнувшегося к Византии болгарского города Филлипополя: по сообщениям византийцев, князь приказал посадить на кол до 20 000 пленных. Но княжившие там сыновья Петра Сурсувула не были не только казнены, но даже не были лишены свободы передвижения и царских регалий – они ведь НЕ присягали Святославу! Как писал Ибн Мискавейх, после захвата славяно-русами города Бердаа, они предъявили горожанам единственное требование: *«На вас лежит обязанность хорошо повиноваться нам, а на нас – хорошо относиться к вам»*[328].

Не хлебом единым жив человек. Раб полагает, что еды и питья достаточно для существования. Свободному человеку нужна честь. Русская честь – в том, какими русские видят себя сами. Благороден мужественный. Благороден тот, кто бескорыстен и честен. Достоин уважения тот, кто положил свою жизнь на алтарь Отечества. Деньги и богатство не делают человека благородным. Тот, кто создаёт новые ценности, может тоже добиться признания. Почётно быть сыном знатного человека, который много сделал для своего народа и государства. Но сын недостоин этой чести, если не пытается удостоиться её.

Для русских людей, в России есть только одна честь и одно представление о ней. Нет какой-то особой интерпретации понятия чести для каждого отдельного случая. Благодаря веками формировавшимся внутренним законам, мы удостоились одной общей национальной чести, поэтому мы должны чувствовать себя свободными людьми. Наша верность – это наша честь.

Что возвышает доблесть над пошлостью –
Словами не выразить это.
Но в глубине моей души
Честь дает смысл жизни на земле.

Есть [–, Великая Матерь: Жива и Морена[329]]

ВОДА-ЖИВА ВОДА-МАРА
ВОДА СТЫЛА ВОДА ЯРА
ВОДА СВЕТЛА ВОДА ЧЕРНА
ВОДА КОЩНА ВОДА РОДНА

[327] Интервью «Элементам» Леона Дегрелля, бывшего офицера дивизии СС «Валлония».
[328] Ибн Мискавейх о походе русов в бердаа в 943-944гг н.х.л.; подробнее – см. Прозоров Л.Р. (Озар), «Святослав».
[329] Эта руна обозначает только два лика Матери: правый и левый, белый и чёрный, явный и навеый. Третий же лик – средний, безцветный и всецветный, справный – суть Макошь (см. стр. 135).

ВОДА СВЯТЕ ЖИВЕ РАДЕ
ВОДА ХЛАДЕ МАРЕ ГРЯДЕ
ТЫ ВОССЛАВИСЯ ВОЗВЕЛИЧАЙСЯ
ДАЖДИ ВО ЧИСТО НАМ ОБЛЕЧИСЯ
СОБЛЮДИ НАС БО ВЛИКА МАТИ
СМОЙ НЕЧИСТО СОБОЙ ОГРАДИ!
ГОЙ! СЛАВА! [330]

Воздух выдержит только тех,
Только тех, кто верит в себя.
Ветры дуют туда,
Куда прикажет те, кто…[331]

Описание резы

– Есть. В глаголице она перевернута – Э. Буква эта напоминает редарские руны или, скорее, [332]. Вообще, эта редарская руна означает собой звук «ai», и состояла из двух букв: + и , который затем стал звуком «ei», что соответствует славянскому озвучению этой буквы. Эта буква может произойти от финикийской буквы «хе» («вдох»). Болгары называли эту букву «hiest», греки – «γεεσι», что в славянском прочтении даст «еси» или «есть».

Северовенедская руна называлась «Есть» и означала «движение, самое жизнь». Руна эта была посвящена Живе, супруге Дажьбога. Как верно написал А. Платов[333], «*Эта руна представляет те божественные силы, что заставляют траву расти, соки земли - течь по стволам деревьев, а кровь – быстрее бежать по весне в человеческих жилах*». С другой стороны, так как руна эта означает и Мару-Морену, то она значит и отсутствие оных сил (т.е., присутствие *мари* – силы к умиранию).

Этой руне посвящён понедельник (от слав. «по[сле] недели [т.е., воскресенья]»). Сравн.: англ. Monday (Moon Day – день Луны, Светила Мёртвых, Ночного Солнца), нем. Montag, лат. Dies Lunae, норвежск. Manensdag. Луна – это планета Великой Матери которой есть и Жива, и Мара – суть два лика Её. Луна также двуедина: когда она полная, то она – Чаша полная Живина, с водою живою; когда на убыв идёт – то Серп Морены, коим она вервь, тело с душою связывающую, подсекает.
В понедельник лучше вершить женскую волшбу – например, чары любовные.

Название этой буквы – «Есть» – у северных народов (скандинавы, германцы) изначально не существовало, и является типично западнославянским прочтением. Также, если предположить происхождение Є от через руны редариев или Футарк, то все становится на свои места: вдох-дыхание = жизнь, бытие, еси; с другой стороны: бездыханность, небытие, невесть.

Исконная руна

Итак, существуют следующие начертания руны для звука [е]:

1. Велесица –
Болгарская Глаголица – Э
Валлийские руны – <

[330] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».
[331] «Наутилус Помпилиус», «Воздух».
[332] Сравн. с протоглаголическим начертанием: (дано по Чудинову В.А., «Загадки славянской письменности»).
[333] А.Платов, «Славянские руны».

2. Северные венеды –

Руны Ретры –

2a. Руны готов –

3. Старший Футарк –

Нортумбрийский строй –

Германские руны –

Все начертания можно поделить на следующие группы:

1. Руна состоит из изогнутой мачты с одним плечом (типа).
2. Руна состоит из мачты-крюка с одним плечом (типа).
   a. Вариант: руна представляет собой изогнутый крест.
3. Руна из двух мачт, соединённых изогнутым плечом (типа)

Последний вариант можно сразу отметать из-за сходства с исконом руны звука [m]. Первые два варианта восходят к одному начертанию (одна мачта, одно плечо); разница только в изгибе мачты: посередине (восточные и южные славяне, валлийцы) или же на конце (западные славяне, готы). Вообще, для подвешивания к черте, гораздо удобнее второй вариант (типа), при этом – с профанной точки зрения – нет разницы, в какую сторону смотрит плечо: или . Но с точки зрения сакральной, получается, что знак – посолонный, живляющий – относится к Живе а знак – осолонный, стирающий – к Морене. Знак Живы – суть чаша, сурью животворящую на землю проливающая; Знак Морены – суть серп лунный, серебряный, коим жизненная вервь прерывается.

Реза в гадании

Как заметил Велеслав[334], *«Силу Воздуха – осилит даже ребёнок, но воздушные вихри могут вырывать с корнем столетние дубы! Сам по себе Воздух – бестелесен и бесформен, но нет такой формы, которую он не мог бы принять. Движения Воздуха – не направлены только лишь вниз или только вверх, но свободны и естественны, ибо Воздух, сам будучи Мужской Стихией, сочетает в себе как возможность целенаправленного движения, подобно Огню, так и естественность Женских Стихий…»*. Воздух – суть состояние бытия и небытия одновременно.

Данную резу сложно интерпретировать отдельно от других рез; её можно толковать только в сочетании с другими резами, подтверждая их значение или усиливая его. Но если всё-таки толковать её, то она может означать необходимость духовных усилий; также – реза прогресса, выхода из застоя (в противовес резе «Исток»); реза некоего движения по жизни. Вся разница только в Пути, которым этот выход будет достигнут, в том, каким оком глянет Мать на взыскивающего ответа: Живиным ли – и вырастет новое; Мариным ли – и умрёт старое. Только – не спешить, и в то же время понимать, что отказ от поспешности не подразумевает отказа от настойчивости.

Также, может означать совет глядеть на ситуацию более оптимистично.

Аналог в Футарке – отчасти реза Ehwaz.

Аналог в вэнд-резах – реза Есть.

Реза в магии

Реза в волшбе – словно кобыла резвая на скаку; черна она и бела одновременно – и ведающему этого достаточно. «Есть» – Живы и Мары знак. Реза даст эрилю знать, где искать то

334 Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ», «Природная Стезя».

сокрытое знанье, к коему он столь стремится. А при волшбе реза «Есть» сдвиг с мёртвой точки для действия в мир принесёт.

- ᛯ усиливает другие резы в заклинании
- ᛯ помогает преодолеть препятствия (при условии, что человек достаточно подготовлен духовно): **«Воздух выдержит только тех… кто верит в себя»**
- ᛯ помогает сдвинуться с «мёртвой точки» (ибо реза владеет не только *живью* (силой к жизни), но и *марью*)
- ᛯ некоторым образом благопрятствует новым – кардинально новым! – начинаниям[335]
- ᛯ ***коли не силён эриль духовно, то может и за кромку соскользнуть он***

Реза и дерево (Вяз; Ель)

Вяз отражает величие жизни. В геральдике Огромные ветви его кроны, распространяющиеся во всех направлениях, символизируют силу, которая возникает из веры в Священное Писание; если убрать христианские наслоения, то вяз означает Силу Жизни, распространяющуюся во все стороны, источник же один. Жива-Матушка.
Листья и лыко Вяза используются для скорейшего заживления ран.

Ель же отражает суть смерти. Кельты отмечали Новый Год, привязывая к Ели обнажённую девственницу и оставляли её замерзать насмерть, чтобы её забрал к себе Бог Смерти (не свпоминается ли: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» из русских народных сказок про деда Мороза (ДЕД МОРоз!) и девушку, оставленную или привязанную в лесу зимой)[336].
Но ещё Ель, как и люьое вечнозелёное растение, является и символом неубиваемой жизни (можно сказать, Solis Invictis[337]!) за то, что с приходом Зимы-Смерти дерево остаётся таким же зелёным, что значит – живым.

Реза и животное (Кукушка; Лебедь, Сирин)

«Божеству Живе было устроено капище на горе, названной по её имени Живец, где в первые дни месяца мая сходился народ испрашивать от той, которую почитал источником жизни, долговременного и благополучного здоровья. Особенно же приносились ей жертвы теми, кто слышал первое пение кукушки, предвещавшей им столько лет жизни, сколько раз она прокуковала. Думали, что высший владыка Вселенной, превращаясь в кукушку, сам предвещал продолжительность жизни»[338].

Но, мыслю я, Кукушка не только к Живе имеет отношение, но и к Маре. Три лика у Великой Матери, как троично Всё: Жива жизнью ведает, жизненной силой, бытием, и ей Макошь говорит рождать, то – путь Яви; Морена ведает смертью, марью, небытием, и ей Макошь говорит умерщвлять, то – путь Нави; сама же Макошь ведает равновесием, то – путь Прави. Так и кукушка: говоря, сколько лет *жить* будет человек, в то же время говорит и сколько ему *до смерти* осталось…

По народным представлениям, кукушка осенью никуда не улетает, а зимует, подобно ласточкам, под водой или прячется на зиму в землю (что указывает на её хтоничность). Связь кукушки со смертью обнаруживается в поверьях и приметах. Кукование часто расценивается как зловещее предсказание: «Кукушка кукует, горе вещует». Поэтому, услышав кукушку, говорят: «Хорошо кукуешь, да на свою б голову!». Прилет кукушки в деревню, к дому, кукование на крыше дома знаменует смерть, тяжелую болезнь или пожар. Верят, что перед чьей- либо смертью

---

[335] Существует такая басня… Некий человек, весьма преуспев во всяческих мирских премудростях, пришёл к волхву и попросил научить его стези Велеса. Волхв же, молча налил целую чашу воды и жестом предложил радарю влить в неё вина. Взыскующий, немало удивившись, стал лить вино в чашу, и оно выплеснулось через край и потекло на пол хижины. «Как я могу научить тебя чему-либо», – спросил волхв, – «Когда ты переполнен?».
[336] Также см. стр. 69.
[337] Лат. «Непобедимое Солнце» – один из основных праздников языческого Рима, посвящённый повороту годового Колеса на Весну.
[338] Афанасьев А.Н., «Поэтические воззрения славян на природу».

она и зимой прилетает к жилью.
Если в первый раз весной услышишь кукушку кукующей «в глаза» (спереди) – будешь плакать, а если в спину – умрёшь. Кукование кукушки часто воспринимается как горестное причитание и оплакивание. У слова «куковать» имеется значение «плакать, горевать, причитать, жаловаться». В виде Кукушки представляют себе душу умершего. В похоронных причитаниях к покойнику обращаются со словами: «Прилетай же ко мне кукушечкой, прокукуй мне свою волюшку». В облике кукушки душа как бы слетает на землю побеседовать с родными. Либо в кукушке видят вестницу с «*того света*»[339].

Одна из наиболее разработанных и освоенных литературой мифологем – умирающий Лебедь (греч. kyknos. лат. cygnus или olor, слав. кика – откуда и название рогатого женского головного убора), который в минуту смерти взмывает вверх, навстречу небу и солнцу, издаёт последний крик («лебединая песня», ср. античную легенду, получившую законченную форму у Эсхила – Agam. 1446 и Цицерона – De oratore, 3, 2, в и др.) и, мёртвый, низвергается в воду. Образ Лебедя выступает как символ поэта, певца и высоты поэзии (ср. «Лебедь» Г. Р. Державина, «Царскосельский лебедь» В. А. Жуковского). Эта символика в своей основе связана и с представлением о способности души странствовать по небу в образе Лебедя, выступающего как символ возрождения, чистоты, целомудрия, гордого одиночества, мудрости, пророческих способностей, поэзии и мужества, совершенства, но и смерти.

Нередко тёмные силы маскируются образом белого Лебедя, вслед за этим обычно следует их разоблачение (ср. пословицу о лебедях, оказавшихся гусями, как актуализацию мотива обманутых обещаний, неподлинности, лживости). Иногда Лебедя считают символом лицемерия, поскольку он имеет прекрасные с виду крылья, но в полете они едва поднимают его над землей, так что от крыльев лебедю нет никакого проку. Кроме того, перья на лебединых крыльях совершенно белые, а мясо их очень тёмное. Этот факт послужил для создания аллегории лицемеров, которые внешне представляются вполне достойными людьми, а внутри являются развратными и испорченными.

Кто такие кикиМОРы, сейчас известно – это существа, живущие в болотах и топях непролазных, в лесах неведомых. Также известно, что само слово «кикимора» – составное (из двух слов – «кики» и «мора»[340]). В славянских языках слова «кики» нет. Однако же с греческого слово «кикн» переводится как «лебедь». Потому не исключено, что наши Предки сохранили этот корень со времени арийского единства.
Получается – что Кики-Мора – есть, Лебедь Мары. Взять, к примеру, былины, а именно – былину о Михайле Потыке – в ней тоже присутствует Марья Лебедь Белая. Присутствует она и в других былинах, таких как: «Иван Горденович», «Добрыня и Маринка» и прочих. И во всех она нарекается именно таковы эпитетом – Лебедь Белая. О том, что поздние имена Марья, Маринка и т. д. являются переиначенными от имени Тёмной Богини – Марены, я думаю, говорить не стоит. Также в былине говорится о том, что Марья Лебедь Белая – дочь царя Вахрамея Вахрамеевича, царствующего, где Леса Дремучие, там, где Грязи Чёрные –чем не образ Нави? Олицетворение Нави ещё и Синее Море (что можно понять уже единственно из самого слова «море», созвучного с

[339] См.: Гура А.В., «Фразеология в славянских орниюлогических представлениях (кукование кукушки) // Z problemow frazeologii polskiej i stowiahskiej, IV. Wroctaw-Warszawa-Krakow-Gdahsk, 1988»;
Разумовская Е.Н., «Плач с «кукушкой». Традиционное необрядовое голошение русско-белорусского пограничья // Славянский и балканский фольклор. Этногенетическая общность и типологические параллели».
[340] Сравн. укр. «мара», сербо-хорват. «мора», норвежск. «mara», нижненемецкое «mahr» – злой дух, приведение.

«Мара»). Именно на «сине море» летал Чёрный Ворон в былине «С каких пор перевелись богатыри[341] на Святой Руси» за Живой и Мёртвой Водой, дабы оживить Добрыню. Сине Море и Леса Дремучие – выражения в сём случае образные – осмысление Нави как Потенциала, хранящего в себе как начала Жизни, так и Смерти (Живая и Мёртвая Вода), всё Неведомое и Таинственное. Да и Дева-Обида из «Слова…» , плещет именно *лебедиными* крылами, и именно на *Синем Море* у Дона. Из всего этого вывод, что Вещая Птица Мары – именно лебедь, следует сам собой.[342]

[343]

В древнегреческой мифологии сирены – это демонические полуженщины-полуптицы, а точнее птицы с женскими головами. «Тёмная птица, темная сила, посланница властелина подземного мира. От головы до пояса Сирин – женщина несравненной красоты, от пояса же – птица. Кто послушает ее голос, забывает обо всем на свете и умирает, причем нет сил, чтобы заставить его не слушать голос Сирин, и смерть для него в этот миг — истинное блаженство!»[344]. Существует множество мифов о происхождении сирен. По одной версии они были дочерьми речного бога Ахелоя и музы Терпсихоры или Мельпомены. По другой – дочерьми стража всех морских чудовищ Форкиса и музы Терпсихоры или Стеропы, дочери Портаона.

В полуптиц-полуженщин сирен, по преданию, превратила Афродита, разгневанная тем, что сирены из гордости не позволяли лишить себя девственности ни людям, ни богам. Другой миф сообщает, что в женщин с птичьими туловищами сирены были превращены музами за то, что они, обладая прекрасными голосами, вызвали муз на состязание в пении.

«Сладкоголосие» сирен подтверждают имена некоторых из них: Аглайофона (Звонкоголосая), Телксепея (Чарующая), Пейсиноя (Льстящая), Молпе (Певучая).

Есть и другая версия их превращения. Сирены первоначально были нимфами из окружения юной богини Персефоны. Когда её похитил властелин загробного мира Аид, разгневанная мать Персефоны богиня плодородия Деметра придала сиренам их полуптичий облик. В другом

---

[341] То, что,якобы, славянское «богатырь» славяне заимствовали от татар («батыр/багатур») – есть наглая и вредная ложь, так как, приняв её, стоит заодно признать, что славяне и сильных воинов своих у татар заимствовали. На самом же деле, как верно пишет Глинка Г.А. в «Древней религи славян», слово это составлено из санскр. «бхага» – Бог – и сарматского «тир/тирар» – пасынок. Получается «пасынок Бога», «тот, кого Бог назвал своим сыном».

[342] Подробнее – см. Ставр, «Мара – Лебедь белая».

[343] Петроглиф, обнаруженный в Карелии на восточном берегу Онежского озер в 1848 г. геологом Гревингом.

[344] Елена Грушко, Юрий Медведев, «Словарь славянской мифологии».

варианте этого мифа они сами захотели превратиться в птиц, чтобы отыскать Персефону. Когда же люди отказались им помочь, сирены поселились на пустынном острове, чтобы мстить роду человеческому. С тех пор они стали заманивать своим сладкоголосым пением мореходов и на берегу убивали их, высасывая из них кровь.

Мифическая птица, имеющая человеческое лицо и пленяющая людей сладким пением, хорошо была известна на Руси и называлась сиринъ. Вот что об этом пишет один из древнерусских Азбуковников: «Сиринъ есть птица от главы до пояса состав и образ человечъ, от пояса же птица; неции ж лжут о сей, глаголюще зело сладкопесниве быти ей, яко, кому послушающу гласа ея, забывати все житие се и отходити в пустыню по ней и в горах заблуждьшу умирати»[345].

Слово сирена же обозначало существо, напоминающее русалку: «Сирены: дивъ морский, до пояса станъ панянский, а далей рибей» (т.е. до пояса - женское тело, а далее - рыбье); «Сирена, пол убо ея девица, пол же ея есть рыбе подобно»; «Сирины (...) иже удивление морское некое. С верху до пояса тело девичье, а от пояса до ногу труп рыбей, которые сладким своим пением людий убивают, сном усыпаютъ, их морскою водою потопляют»[346].

Упоминают некоторые древнерусские памятники и неких сиринов, которые до чресел имеют человеческий образ, а ниже – гусиный[347]. О.В. Белова отмечает сравнение этих сиринов с бесами, которое восходит, очевидно, к древнееврейскому оригиналу, где se'irim значит «зооморфные демоны, обитающие в пустынных местах» Вероятно, именно такие сирины изображались в виде антропоморфных существ с покрытой головой и змеиным хвостом или с передними конечностями в виде перепончатых лап и с острым, похожим на гусиный, хвостом.

В XVII–XVIIIвв н.х.л. к числу райских птиц вместе с Алконостом был причислен и Сирин. Пение его служило обозначением божественного слова, входящего в человеческую душу, а на лубках он изображался очень похожим на Алконоста, только Сирин не имел рук, а вокруг его головы часто можно видеть нимб вместо короны.

Несмотря на то, что Александр Блок посвятил свои строки:
«Другая – вся печалью мощной
Истощена, изнурена...
Тоской вседневной и всенощной
Вся грудь высокая полна...
Напев звучит глубоким стоном,
В груди рыданье залегло,
И над её ветвистым троном
Нависло чёрное крыло»[348] именно Алконосту, есть все основания считать их – хотя бы частично – относящимися именно к Сирину. На лубках XVII–XVIIIвв н.х.л. птицы Сирин и Алконост изображались обе жизнерадостными, приближёнными к Богу в его райской обители и вряд ли могли рассматриваться как символы радости и печали. Но, учитывая, тот факт, что Сирин обольщала людей, очаровывала их своим пением – *наводила мороки*, – можно предположить, что образ её был в некотором роде тёмен.

---

345 Ковтун Л.С. «Азбуковники XVI–XVIIвв».
346 Белова О.В., «Славянский бестиарий».
347 Карнеев А.Д., «Материалы и заметки по литературной истории Физиолога».
348 Блок А., «Сирин и Алконост. Птицы радости и печали».

[349]

Идея резы: Жизнь и Смерть – два лезвия одного клинка

...Станет погибший не горстью земли,
А стражем в Небесном Саду![350]

Славянин, увидев сегодня горестные причитания над могилой умершего, очень бы удивился подобному поведению. Вот, что нам говорят летописи об отношении славян к смерти: *«Когда умирает у них кто-то, труп его сжигают. Женщины же, когда случится у них покойник, царапают себе ножом руки и лица <…> При сожжении покойника они предаются шумному веселью, выражая радость по поводу милости, оказанной ему Богом»*[351]; *«Они в те 10 дней*[352] *пьют и сочетаются [сженщинами] и играют на сазе*[353]*. А та девушка, которая сожжёт сама себя с ним, в эти 10 дней пьёт и веселится…»*[354]. Обратите внимание: славяне не только не горевали – они пили и веселились, веселилась даже любимая жена покойника, которой вскоре предстояло быть убитой! Странное получается дело: христиане, с их учением о рае и аде – рыдают и горюют о покойнике, а «дикие язычники», в отличие от них прекрасно *верят и знают*, что человек попал на Небо.

Поэтому и говорится в ВК:

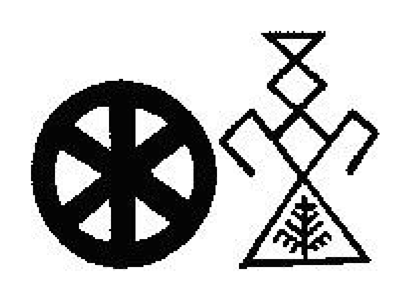
Как умрёшь,
ко Сварожьим лугам отойдёшь,
и слово Перуницы там обретёшь:
«То никто иной – русский воин,
вовсе он не варяг, не грек,
он славянского славного рода,
он пришел сюда, воспевая
Матерь вашу,
Сва Матерь нашу, –
на твои луга,
о великий Сварог!»

[349] Часть картины Васнецова В.М. «Песня радости и печали».
[350] «Ария», «Крещение огнём».
[351] Ибн-Русте, «Дорогие ценности».
[352] Пока шьётся одежда для покойника.
[353] Щипковый музыкальный инструмент; гусли?
[354] Ибн-Фадлан, рассках о похоронных обрядах русов 921-922гг н.х.л.

И Сварог небесный промолвит:
«Ты ступай-ка, сын мой,
до красы той вечной!
Там увидишь ты деда и бабу.
О как будет им радостно, весело
вдруг увидеть тебя!
До сего дня лили слезы они,
а теперь они могут возрадоваться
о твоей вечной жизни
до конца веков!
…
Вы же все не такие, как греки,
вы имели славу иную
и дошли до нашего Ирия,
здесь цветы увидели чудные,
и деревья, а также луга.
Вы должны тут свивать снопы,
на полях сих трудиться в жатву,
и ячмень полоть,
и пшено собирать
в закрома Сварога небесного.
Ибо то богатство иное!
На земле вы были во прахе,
и в болезнях все, и в страданиях,
ныне ж будут мирные дни».
Мы стояли на месте своем,
и с врагами бились сурово,
и когда мы пали со славою,
то пошли сюда, как и те.[355]

Поэтому и говорилось о наших Предках: *«народ этот мужественный, <…> не знают они бегства; не убегают ни один из них, пока не убьёт или не будет убит»*[356]; *«Храбрость их [русов] и мужество хорошо известны, так что один из них равноценен многим из других народов. Если бы у них были лошади, и они были наездниками, они были бы страшным бичом для человечества»*[357]. Они знали, что попадут в Небесный Сад – Ирий – к своим, родным Богам и Предкам, где будет жить мирной жизнью. После же этого каждый славянин мог переродиться в своей же семье, став одним из своих потомков – его ждала новая жизнь в Яви.

Не бойся смерти: она не может убить тебя!

Живете [Рыбы[358], Нептун – Род-и-Рожаницы]

[355] Дощька II 7е.
[356] Ибн Мискавейх о походе русов в бердаа в 943-944гг н.х.л.; подробнее – см. Прозоров Л.Р. (Озар), «Святослав».
[357] Шалаф ал-Марвази.
[358] Один из знаков осенне-зимнего полуцикла.

РОД-ВСЕОТЕЦ
ТЫ ЕСИ ВСЕМ ОТЦАМ ОТЕЦ
СЛАВЕН ТЫ ЕСИ ПРЕЖДЕ ЗЕМЛИ ДА НЕБА
СЛАВЕН ТЫ ЕСИ ПРЕЖДЕ СОЛИ ДА ХЛЕБА
ТЫ ПОСЕЯВШИЙ ВСЯКОЕ СЕМЯ
ТЫ ПОРОДИВШИЙ ВСЯКОЕ ПЛЕМЯ
У ПРЕДКОВ НАШИХ ОТ ВЕКУ БЫЛ СЛАВЕН
ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ ДА БОГОВОЙ ЧАРОЙ
ТАКО ЖЕ МЫ ТЯ НЫНЕ ВОССЛАВИМ!
ГОЙ! СЛАВА!
ДА ПРОРАСТЕТ ЗЕРНО ЧТО НАМИ ПОСЕЯНО
ДА СТАНЕТ ВО ДОБРО ЧТО НАМИ СОДЕЯНО
ДА УКАЖУТ НАМ РОДНЫЕ БОГИ
ВЕРНЫЕ ПУТИ-ДОРОГИ
КО СВЕТЛУ ЧЕРТОГУ ТВОМУ
ДА БУДИ ТАКО ВО СЛАВУ ТВОЮ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! [359]

Описание резы

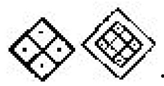
Род – Отец Богов,
Вославим Рода вновь! [360]

Ж – Живете. В глаголице эта буква обозначается так: или . Болгары называли эту букву «quiete», а греки – «ζηβητ». Предположительно, «Живете» имеет связь с англосаксонской руной «Gibu» («жизнь»). Это согласуется с болгарским названием, а также – с жемайтским «givata» и «živěte». И не только в славянских, но во многих других арийских языках — санскрите, древнеперсидском, литовском и т.д. – корень «жи», «джи» и т.п. связан с идеей жизни.

Также, следует вспомнить и скандинавскую руну [361] «Inguz» («Ing» (англ.) «Ing, Ingus, Iggws» (готск.)), что символизировала собой плодородие в его произрождающем смысле. Руна эта означает Фрейра[362], бога плодородия (другое его имя – Инг или Ингви), вана по крови, как супруга Матери Земли. Называя Инга богом мужской плодовитости[363], охраняющим домашний очаг, Найджел Пенник указывает, что руна Ing представляет собой «брачную» руну, союз неба (верхний треугольник) и земли (нижний треугольник), мужского и женского начала[364]. Отчасти «Живете» можно соотнести и с руной Старшего Футарка Hagalaz[365] («град»), которая трактуется как раз как «созидание, творчество, трансформация, Судьба[366]».

---

[359] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».
[360] «Темнозорь», песня «Дид-Дуб-Сноп».
[361] Сравн. начертание рун Inguz и «Живете». Также, далеко не случайно совпадение изображения руны Inguz (Ingwar) и славянского «знака засеянного поля» (т.е., беременной женщины):

.

[362] Кстати, руна Inguz означала собой мужскую (солнечную) силу, хер, что напоминает капи (священные столбы) в честь Рода и Родных Богов – которые суть грани Рода, – в виде херов.
[363] *«Фрейр, со своим огромным детородным членом, контролирует сексуальные отношения и деторождение»* (Дюмезиль Ж.); *«Третий, Фрикко, дарует смертным мир и сладострастие, его идол снабжен поэтому огромным детородным членом...»* (описание Скандинавии Адама Бременского, ок. 1070г. н.х.л. (Magistri Adam Bremensis gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum. Ed. B. Schmeidler, 3. Aufl., Hannover, 1917)).
[364] Сравн. стр. 216.
[365] См. стр. 83.
[366] Тут есть схожесть с аналогом «Живете» в вэнд-рунах – руной «Рок».

Также, Рода можно отождествить с индуистским Рудрой:
В начале на него нашло желание,
Что было первым семенем мысли.[367]
Рудра «…воспылал страстью и благодаря этому обрёл потомство. Он увеличился, Он стал огромным, Он стал великим Богом. Он обрёл господство над Богами. Он стал единственным Вратьей…».[368]
«Тот, кто повелитель, и творец Богов, всеобщий владыка, Рудра…».[369]

Зодиакальный знак ♓ означает «Рыбы», что в славянской Традиции значит жизнь – Род дважды обращался в Щуку (хочу обратить внимание на слова: РОЖеница, РОДы, РОДина и прочие).
Боги скрылись в великом ковчеге, взяв с собою птиц и животных, семена всех земных растений. Род тогда золотою Щукой потянул ковчег за собою, и поплыл ко хребтам Рипейским, и поплыл к небесному саду.
...
Лада щуку златоперую съедала, её косточки на Землю побросала, а Коровушка- Земун все остатки подлизала. И тогда они втроем забрюхатели. Понесла от щуки Лада-матушка, Мать Сыра Земля забеременела, вслед за ней Корова небесная.[370]

Северовенедская руна Ж называется «Рок» – руна абсолютного непроявленного Духа, который есть начало и конец всего.

Название «Живете» означает жизнь, даже, скорее, пожелание жизни, и является общим для многих народов (включая даже англо-саксов). Но, учитывая связь этой буквы с Родом, стоит поразмыслить также и о том, что «Живете» – это не просто жизнь, как физическое существование, а само явление жизни как таковой.

Исконная руна

Начертания руны для звука [g]:

1. ⵣ – Велесица
Ж – северовенедский строй
ᛯ – Нортумбрийский строй
ᛤ – готские руны

1а. Ⰶ Ⰴ – болгарская Глаголица

2. Ψ – Боянов Гимн
ᛉ – древневенгерские руны ([ž])

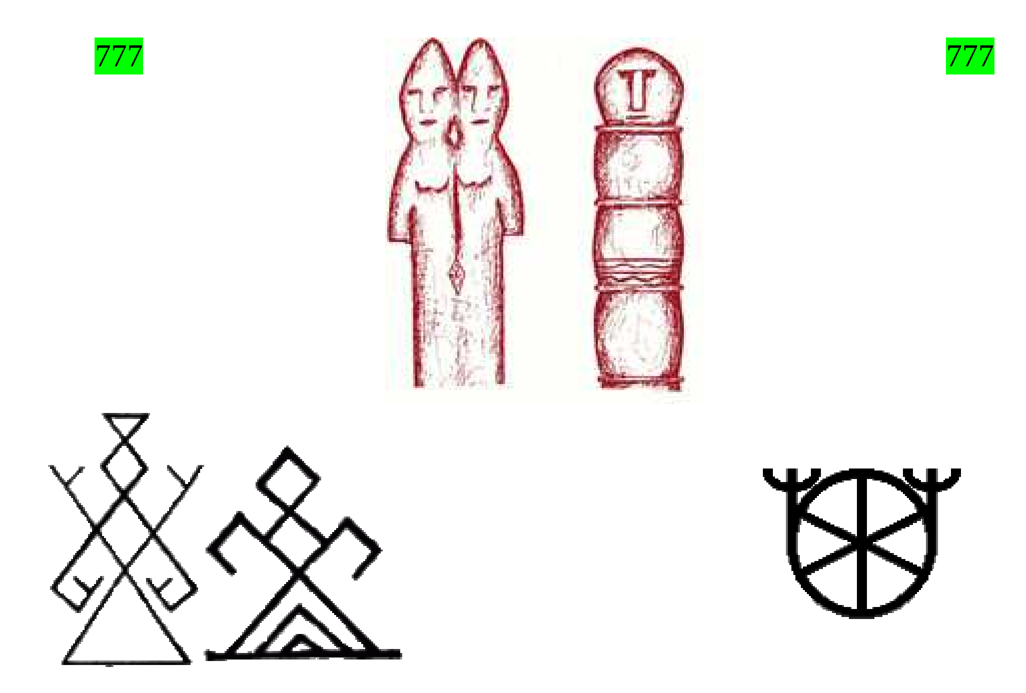
2а. ᚴ ᚹ **Р** – руны Ретры
ᚠ – готские руны

[367] «Ригведа», X, 129.
[368] «Атхарваведа», Кн. XV, I.
[369] Шветашватара упанишада, V, 12.
[370] Асов. А, «Песни птицы Гамаюн».

Итак, видно, что общим элементом практически во всех рунах является косой («андреевский»[371]) крест (или же его часть), наложеный на мачту. Есть варианты с руной без мачты, или же только одной половиной руной второго типа (например, ᚴ ᚠ). Также, присутствуют декоративные элементы: точка между мачтой и плечом, ромб в точке пересечения мачты и креста, засечка на мачте (ᚠ Ж ⁎).

Следовательно, мы получаем руну с одной мачтой и Хер-Крестом (руна типа ᚠ слишком схожа и исконом звука [b]: ᚠ) типа Ж. Само собой, декоративные элементы несут в себе не столько украшательную функцию, но и сакральную: ромб (Ж) суть символ рождения (Семя, Яйцо, Поле[372]), засечка (⁎) же суть изображение Уточки Рода[373].

Так что искон руны выглядит следующим образом: Ж, Ж или ⁎. Последние два начертания имеют священное значение и разнятся лишь в вариантах отображения сущности Рода: Рожаницы, либо Рода. Но в любом случае, исконы означают собой единение мужского и женского начала (о чём я писал в примечании выше).

Реза в гадании

Реза «Живете» означает собой Семя (Божественное Яйцо[374] – в славянской космогонике); эта реза – реза качественного перехода на новый уровень, скачка, пробуждения. Энергия, опыт, силы, копившиеся долгое время, достигли «критической массы» и высвобождаются, преобразуя как человека, так и его восприятие ситуации.

---

[371] Название пошло от христианского предания о том, что на подобном кресте был распят апостол Андрей Первозванный. На самом же деле, этот вид вреста является священным языческим (как и все кресты) символом – Хер-Крестом, означавшим дарение жизни.

[372] В данном случае мы получаем сивол ЗАСЕЯННОГО поля: ромб, перечёркнутый крестом; или же символику влагалища и хера (изображённого, само собой, в виде одноимённой руны).

[373] Вообщем-то, второе начертание легко раскладывается на две руны: Хер и Laguz (или Леля). Оба начертания отражают двуполую (в человеческом понимании) сущность Рода – ведь он родил сам себя. А как можно родить, не будучи оплодотворённой? А как оплодотворить без женщины?
Само собой, под «оплодотворением» и «рождением» я понимаю не физические процессы, а соединение женского и мужского начал как тезы и антитезы, и появление синтеза.

[374] Из которого появился Род; вообще, мотив Семени (Яйца в частности) довольно распространён в арийской космогонике.

Может означать какое-либо важное событие в жизни, связанное с окончанием одного этапа жизни и началом другого.

Может означать рождение ребёнка или новую работу (рядом с «Берёзой»), новую любовь (рядом с «Лелей» или «Хером»).

Аналог в Старшем Футарке – частично резы Hagalaz и Inguz (в меньшей степени).
Аналог в вэнд-резах – реза Рок.

Реза в магии

Удача вернётся, если сам ты позволишь ей, взмахнёт крылами орла над просторами дольнего мира. Целители творят резу Рода тогда, когда возРОЖдения жаждет души равновесье, и жизненных сил, что надобны тем, кто мстит за смерть друга иль низвергает с престола кумира.

- способствует плодородию, росту (в том числе, и внутреннему росту человека) – при условии свободы разума от беспокойства, суеты
- снимает напряжения, укрепляет здоровье
- пробуждает латентные (дремлющие) качества человека
- показывает новые пути для самовыражения
- помогает в исцелении бесплодия и бессилия
- крайне благоприятна для зачатия

Реза и дерево (Яблоня)

Священным деревом этой руны является Яблоня (Malus sylvestris (лат.), Abale (ирландск.), Afal (валлийск.), Abhaill (кельтск.)). В Европе яблоня считается деревом возрождения и вечной жизни. Вспомним предания о золотых яблоках Гесперид у греков, богиню Идуну и яблоки бессмертия скандинавов, остров Авалон, где король кельтов Артур залечивал раны после своей последней битвы. Яблони отмечают дорогу на кельтские острова блаженных – Хай Бразил… У кельтов Серебряная Ветвь – это ветвь яблони, обладающая магическими и хтоническими силами, а её плод дает плодовитость невесте. А «молодильные яблоки» из славянских народных сказок?

В европейской символике яблоня считается деревом возрождения и вечной жизни. Греки оставили нам в наследство предания о золотых яблоках Гесперид, скандинавы — о богине Идуне и яблоках бессмертия, а кельтский эпос приводит нас на остров Авалон, где король Артур залечивал раны после своей последней битвы.
Сам корень слова «яблоко», – этимологически связанный и с индусским «jambu», и с германским «Appfel», англ. «apple» и т.д., – Герман Вирт считает родственным и имени Аполлона, гиперборейского бога Солнца и Света[375].

Хочу отметить, что именно из-за своей жизненесущей функции иерархи христианства постановили считать яблоню «древом первородного греха», так как, якобы, в начале 3й главы книги «Бытие»[376] говорится именно о Яблоне. Оттуда пошло и мракобесное предание о том, что Адам-де поперхнулся яблоком, и отсюда у мужчин есть кадык (т.н. «адамово яблоко»).
В Сербии невеста перед венцом подводится в яблоне, под которой стоит кувшин с водой, и бросает в жертву этому дереву монету.

У молодой яблони запрещается красть яблоки, она может засохнуть. Эстонцы говорят, что нельзя рубить верхушку дерева – будет с человеком несчастье. Кто у деревьев зря ветки режет – в старости станет горевать. Кто молодые деревья безжалостно портит – ослепнет.

---

375 «Рунология по Герману Вирту».
376 *«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел»* (Бытие 3:6).

Яблоня использовалась в целительной и любовной магии. Кроме того, яблоня связана с защитой и сознательным выбором, предсказаниями.

Реза и камень (Малахит, Зелёный агат, Окаменелая древесина)

Малахит – символ жизни, плодоношения и плодородия. Избавляет от бесплодия. Способствует удачному плодоношению и счастливому разрешению от бремени.
Зелёный агат символизирует здоровье, долголетие и нормальную психику. Он имеет сильную энергетику, которая дает импульс к духовному пробуждению человека, тонизирует весь организм в целом. Обычный образ, гравировавшийся на малахите – солнце. Так камень становился могущественным талисмайом и защищал носителя от колдовства, злых духов и нападений ядовитых змей. Солнце, как источник света, всегда считался злым врагом некромантов, ведьм и демонов, скрывающихся во тьме и исчезающих при ярком свете дня. Малахит – камень яркой, сочной, жизнерадостной и шелковисто-нежной зелени. Окраска его изобилует светло-зелеными, почти голубыми оттенками до темных густо-зеленых тонов с характерными черноватыми отливами, именуемыми плисовыми.
Окаменелая древесина стимулирует плодоношение и плодородие. Окаменелая древесина состоит из остатков древних деревьев, которые миллионы лет назад были залиты водой, богатой минералами. Вода медленно растворяла древесину и заменяла её различными полезными ископаемыми. Этот процесс мы знаем как «окаменение древесины». Так как древесина очень старая – её возраст измеряется миллионами лет – её используют в ритуалах, предназначенных, чтобы продлить жизнь или увеличить наше удовольствие от жизни, а также улучшить её течение.

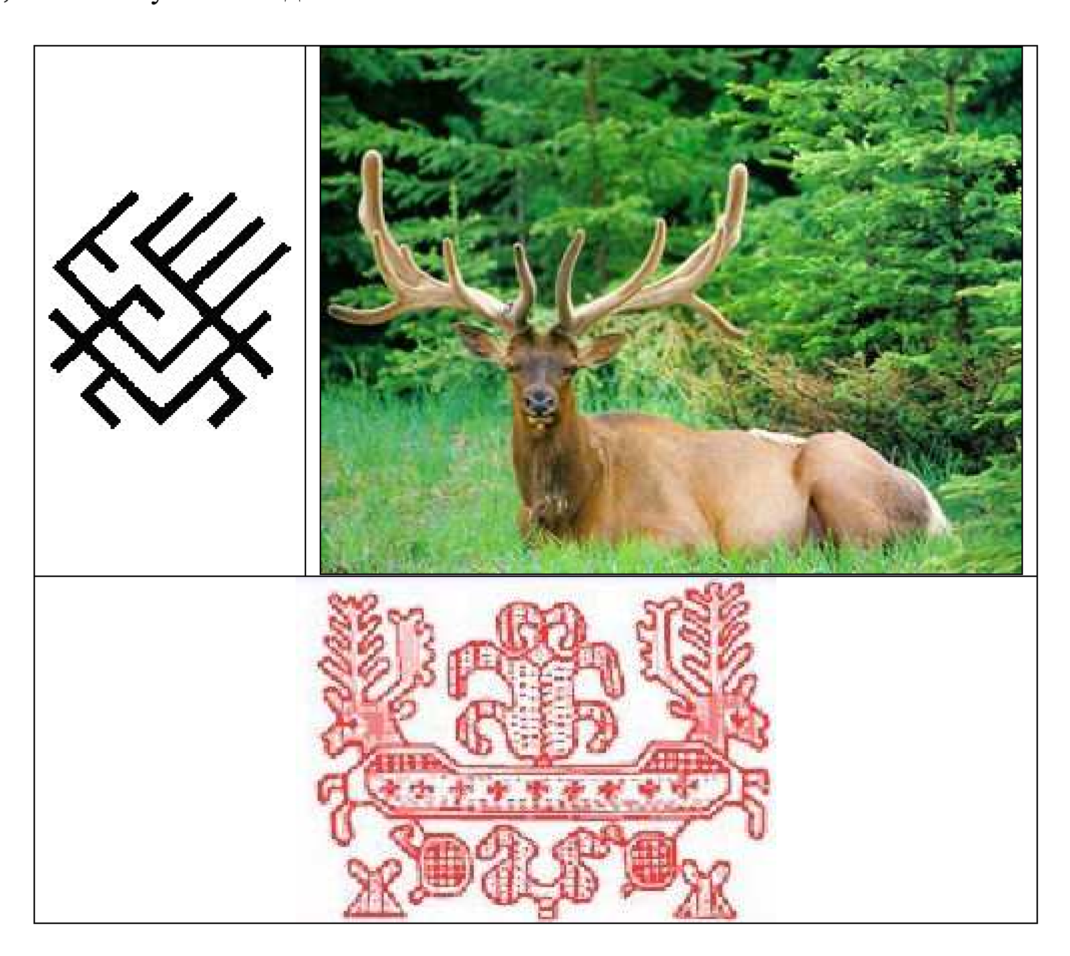
Реза и животное (Олень, *Лосиха*)

С другой стороны, в славянской мифологии Олень наделён божественными, солнечными чертами. С христианской традицией связаны образ Оленя с распятием на рогах в болгарских песнях и представление об Олене как слуге Божьем у болгар: когда Господь желает сообщить что-то людям, он посылает своего ангела или святого в образе Оленя . В украинской сказке ангел принимает облик Оленя, чтобы наказать царя Иона, похвалявшегося тем, что он сильнее Бога. Ср. также белорусскую загадку об Олене: «Жив – и в церкви не быв, помер – не поховали, а быв богоносец».

В «животном» календаре Зенд-Авесты Олень – это символ восхождения и знак высшей силы. Покровителем этого животного является Ахура-Мазда (Бог-Творец). Это бог света, правды, доброты и Творец всего сущего.

Здесь можно заметить и ещё одно важное символическое соответствие, теперь уже в рамках индуистской традиции. Там «человек-архетип» – Праджапати – часто изображается с головой оленя, а кроме того, фигуры оленя присутствуют на наиболее древних славянских сакральных орнаментах, причем чаще всего они связываются с «Родом», «Прапредком», «Адамом» дохристианской традиции древних славян. Но оленьи рога имеют точно такую же форму, как и сам иероглиф «совершенного человека», т.е. руна «Живете» – Ж. В индуистском мифе о Дакше, Первожертвователе («Сакральный Предок») также говорится о том, что ему взамен отрубленной гневным Шивой человеческой головы была приставлена голова антилопы или оленя.

И, наконец, мы снова находим нашу руну «Живете» в ламаистских мистериях, где далай-лама ритуально наклоняет священную ваджру (жезл-молнию) последовательно в трех позициях, указывая на существование трех сакральных путей – пути правой руки /, пути левой руки \ и пути середины |, что совокупно нам дает знак Ж.

Идея резы: Всё суть Бог, Бог есть всё

Род – все Боги, вся Земля,
Всё, что было; Он – есть всегда![377]

Род упоминается во многих летописных источниках. *«Вседержитель, иже единъ бесмертенъ и непогибающихъ творецъ, дуну бо человеку на лице духъ жизни, и бысть человекъ въ душю живу: то ти не Родъ, седя на вздусе, мечеть на землю груды – и въ томъ ражаются дети…»*[378] – логично предположить, что если христиане говорят в своих поучениях что-то про язычество «не», значит, так оно и было. Упомянут Род и в договоре Игоря Старого с ромеями: *«Среди многообразных божеств, которым они посвящают поля, леса, горести и радости они (славяне) признают и единого бога, господствующего над ними в небесах, признают, что он всемогущий, заботится лишь о делах небесных, другие боги повинуются ему, выполняют возложенные на них обязанности, и что они от крови его происходят и каждый из них тем важнее, чем ближе он стоит к этому богу богов»*[379]. Боян в «Слове…» говорит: «*Ни хытру, ни горазду, ни пытьцю горазду Суда Божиа не минути*»; учитывая связь Рожаниц и Рода (которые часто упоминаются именно вместе[380]), можно провести определённые параллели между

---

377 «Темнозорь», песня «Дид-Дуб-Сноп».
378 Гальковский Н.М., «Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси», т.2 «Древнерусские слова и поучения, направленные против остатков язычества в народе».
379 Гельмольд, «Славянская Хроника» в переводе Л.В.Разумовского.
380 Напр., в «Вопрошании Кириковом» (XII в.): *«Аже се Роду и Рожанице крають хлебы и сиры и мёд…»*.

Суденицами[381] и тем Судящим Богом[382], о котором говорил Боян. Славист Глинка Г.А. в «Древней религии славян» также согласен с тем, что славяне знали единого Бога, Бога Богов[383].
Итак, мы видим пару славянских Божеств: мужское – Род – и женское – Рожаницы, Суденицы. Род вершит суд, задаёт обязанности других Богов, он же – создатель всего, что есть; Рожаницы «ткут» судьбу людей (вполне может быть, что под Рожаницами подразумеваются Жива (ведает рождением), Морена (ведает смертью) и Макошь (ведает жребием вообще)).

Жизнь, смерть и жребий, определяющий всё это – это, про сути, то, что окружает человека. Славянин-язычник умел относиться ко всему, как к видимому проявлению Бога – например, он никогда не срубил бы без нужды дерево[384]. Славянина окружала божественная сущность, видимая ему в Яви. Для него всё было отражением Бога и Его воли; и Бог для него был всем явным. И даже после насильственного крещение христиане не забывали о язычниках, для которых Бог был во всём: *«они все бога прозваша: солнце и месяц, землю и воду, звери и чади»*[385], *«Ужо бо не нарекутся Богом стихия, ни солнце, ни огнь, ни источници, ни деревеса!»*[386].
Бог обитал и в деревьях, которые славяне почитали, и не рубили, почём зря: *«…собиратся жены и девицы подъ древа, подъ березы, и приносятъ яко жертвы, пироги и каши и яичницы и поклоняс березамъ оучнуть походя песни сатанинские приплетая пети и дланми плескати, и всяко бесятся…»*[387].
При перечислении мест, куда русские «приходяще молятсь» и «жертву приносящу», называет и «камения»[388]; *«Быть во граде Перславле камень за Борисом и Глебом [церковь Бориса и Глеба] в бояраку, в нем же вселися демон, мечты творя ипривлагая к себе ис Переаславля людей: мужей и жен и детей их и разсевая сердца в праздники великих верховных апостолов Петра и Павла. И они слухашу его и к нему стекахуся из году в год и творяху ему почесть»*[389].
Обожествляли славяне и водную стихию (им уж точно не пришло бы в голову проводить нефтепровод рядом с Байкалом): *«еже жруть бесов и болотом и кладезем»*[390], *«почитают реки и нимф[391]»*[392]. *«…сходятся мужи и жены и девицы на нощное плещевание и на бесчинный говор и на бесовские песни и на плясания и на скакания и на богомерзкие дела… отходят к реце с великим кричанием, аки басни, и умываются водою»*[393].

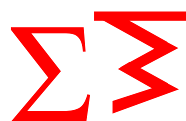
Зело и Земля [Козерог[394], Сатурн – Индра]

Описание резы

Чуткий Индра, услышь наш призыв!
Восприми наши ты воспеванья!
О, мы знаем тебя, ярый бык!

[381] У восточных славян и сербов – три сестры, «нарекающие» судьбу младенцу.
[382] Сравн. рус. поговорку: «На *роду* написано».
[383] *«Впрочем, кажется, не неизвестно было Всевышнее Существо славянам, Существо Всемогущее всесотворящее, и словом, Бог богов и оному-то собственное наименование было Бог. Прочие же были ему как бы подчиненные, или больше, лицеобразованные свойства природы».*
[384] Подробнее см. Мария Семёнова, «Мы – славяне».
[385] «Хождение Богородицы по мукам», XII-XIIIввн.х.л.
[386] Из проповедей Кирилла Туровского, XIIв н.х.л.
[387] Челобитная нижегородских священников, 1636г н.х.л.) – Кривошеев Ю.В., «Религия восточных славян накануне крещеня Руси».
[388] «Слово Иоанна Златоуста», список XIVв. н.х.л.
[389] Летопись Хвн.х.л. – Кривошеев Ю.В., «Религия восточных славян накануне крещеня Руси».
[390] Митрополит Иоанн, «Правело церковное вкратце», XIв н.х.л.
[391] Духи водоёмов в греко-римской мифологии. Так Прокопий называет русалок.
[392] Прокопий Кесарийский, «Война с гетами», VIв н.х.л.
[393] «Стоглав», XVIв н.х.л.
[394] Один из знаков осенне-зимнего полуцикла.

Победи врага, мощный Индра!
Сокруши мощь Виева племени![395]
Индра убил врага, самого страшного, бесплечего,
Вритру убил палицей – великим оружием.[396]
Всякий свет приносит тень.
[397]
Надпись на обелисках За'ха'дума.

 – Зело и Земля. В глаголице они имеют вид ⰷ и ⰸ. Первоначально «Зело» служило для обозначения звука «ж», а у хорватов – вообще не имело озвучения и служило только для обозначения числа.

У северных венедов руна, обозначающая звук [z], отсутствовала.

Можно предположить, что «Зело» (очень, много) пришло из хорватской азбуки, где она обозначала какое-то большое число. «Земля» же – исконно славянская буква. Причём, очень интересно: у «Зело» [зъ] последние буквы названия выглядят так: [лъо], а у «Земля» [зь] – [лья].

Изображение буквы «Зело» – приблизительное, так как данных о его нахождении в Велесице пока что нет. Выведено оно следующим образом: **S** и **Z** – это «Зело» и «Земля» в Кириллице, они являются отражением друг друга. Так как «Земля» в Велесице изображается как Ʒ, то можно предположить, что «Зело» писалось так: **Σ**.

Этой руне соответствует суббота. Сравн.: англ. Saturday (Saturn Day – день Сатурна), нем. Sonnabend, лат. Dies Saturni. Русское название «суббота» происходит от иудейск. «шабаш» (Sabbath), в их мифологии Иегова в этот день отдыхал от сотворения мира; слову этому родственно слово «саботаж» (sabotage) – «деятельность, направленная на срыв чего-либо». День покоя, остановки, застоя… День Нави (см. ниже: движение (жизнь/смерть) как признак Яви; отсутствие движения – как признак Нави)), черты которой несёт в себе Индра.
В этот день хорошо насылать проклятия на врагов.

Зодиакальный знак ♑ означает «Козерог» и по смыслу (и по озвучению) близок к руне нортумбрийского строя ᛇ («Eoh», дает звук [з]; также протогерм. ehwaz, готск. eyz/aihos, др.-англ. Eh – «конь»; брит. Eoh (Eow) – «тис» и «лошадь»[398]), означающей жезл жизни и смерти[399]. Знак зимнего солнцестояния. Также является одной из форм вавилонского Эа-Оаннеса, «Владыки Бездны». Двойственная природа козерога, аллегорически выраженная в виде козы, чье тело оканчивается рыбьим хвостом, намекает на дуалистические тенденции жизни, с одной стороны, к бездне (или водной пучине), и с другой стороны, к высотам (или горам). В индуизме эти два течения означают также инволюционные и эволюционные возможности: возвращение или выход на «колёса перерождения» (т.е. Зодиака).

Тайны жизни и смерти в себе заключая,
древо могучее[400] *позволит проникнуть*
в загадки ясеня светлого,

---

[395] Асов А., «Мир славянских Богов».
[396] «Риг-Веда», «Гимн Индре» (перевод Елизаренковой Т.).
[397] Сериал «Вавилон-5».
[398] Сразу приходит на ум Мировое Древо Иггдрасиль – «Скакун Ужасного» – одновременно Древо и Конь. Тут можно провести сравнение с Индрой-Единорогом, несущим в себе черты как Коня, так и Копья (Рога) – т.е., Древа.
[399] В этом отношении очень интересен момент празднования Ярилы, когда он выезжает на белом коне, символизируя собой рождение и смерть.
[400] Т.е., Тис.

вернуться к корням его, взмыть над ветвями.

Это достаточно близко к пониманию Индры, оседлавшего Единорога, а Индра несет в себе черты как асуров[401], так и дасуней[402]:

И вот Магура поет песни свои о сече. И эта птица от Индры изошла, ибо Индра был и пребудет навеки тем самым Индрой, который вместе с Перуном[403] *все брани (начинает).*[404]

...

И тут Индра пришел к нам, чтобы мы сохранили свою силу в бою и стали твердыми, чтобы витязи[405] *наши одолели, ибо сила наша – божеская, и нам не быть побежденными на поле.*[406]

...

И просили мы в Ясуни, и Индра шел за нами, как шел за отцами нашими на ромеев в Трояновой земле[407].

С этими стихами хорошо связывается следующий древнеанглийский стих:
Конь боевой – отрада бойца,
Сталь на копытах его.
Он – верный слуга для тех,
Чей беспокоен дух.
...
Конь на радость хозяину гордо выступает,
Лучший среди равных часто лошадью славен.

Также следует обратить внимание на то, что в русских сказках главный герой часто получает помошника в виде коня.

...

И там мы сложили песни наши об Индре и Валу. И бились мы, как львы...[408]

...

Сын Света Индра тьмы[409] *ведёт...*[410]

...

---

[401] Асур – Перво-Бог. См. стр. 40.

[402] От санскр. Dāsa – «враждебный, недоброжелательный, демонический; враг, неприятель, демон; неариец»; Dāsyu – «враждебные Богам демоны, побеждённые Индрой и Агни; враг, неприятель, разбойник; неариец, неарий».

[403] Индра также как и Перун (см. стр. 183) несёт в себе архаичные черты. Взять хотя бы слова из «Риг-Веды»: «владетель палицы… Твашатар для него выточил звучную палицу… он схватил палицу и метнул её… Вритру убил палицей… Тот палицей хватил его по затылку… крепко он держит палицу!». В «Риг-Веде» Индра является Богом грома и молнии, олицетворением воинской силы.
Индра славян потерял свойства Бога-Громовержца (впрочем, оставшись в ВК ассоциируемым с Перуном) и приобрёл некоторые свойства Бога-Трикстера (Обманщика). Как Один – есть и Отец Воинов и Сеятель Зла, так и Индра является и Богом битв, Змееборцем, и сам же – хтоническим Змеем.

[404] Дощька II 6г.

[405] Слово это происходит от западных славян (в отличие от восточнославянского «богатырь» (см. выше)), и означает либо «светлый» (по аналогии со Свентовит – «Святой Свет»), либо же «Божий/Ясный Свет» («вит» + «Ас/Яс»).
Также, корень «вит» можно увидеть в следующих языках:
- Лат., итал. Vita, португал., испан. vida – «жизнь»
- Латв. Vitas, греч. Виталий – «жизненный»

[406] Дощька II 6г.

[407] Дощька II 7в.

[408] Дощька II 6г.

[409] Т.е., тысячи воинов.

[410] Дощька II 6д.

Перевод Н.В. Слатина: *А там ведь они*[411] *слышали песни наши об Интре и Волу*[412]*, чему мы твёрдо веруем.*[413]
Мой вариант: …*слышали песни[-славления] наши* ***к*** *Интре и Волу*...[414]

Здесь показана правья сторона и явья сторона сущности Индры. Также на это указывает то, что об Индре «просили... в Ясуни».

«Вындрик-зверь[415] *всем зверям мать.*
- Пачаму ж Вындрик-зверь всем зверям мать?
- Што живеть ён во святой горе,
Ходить ён по подземелью,
Яко ясная сонца пы паднебесью;
Пущаить ключ [во] всю землю,
У всю землю вселеннаю:
Патаму Вындрик – всем зверям мать.» – «Голубиная книга».

Хочу заострить внимание на том, что буква [illegible] называется «Земля», а «Вындрик-зверь» обитает как раз в глубинах Земли. Также, здесь Индра называется царем зверей, что выявляет навью сторону его сущности. Также на это указывает то, что Индра – обитатель подземелья, и даже – как Солнце на небе, так и Индра – в Нави. В индийских Ведах Идтра связан с Такшакой (царём-змеем).
Наг по имени Татшака – друг Индры – жил в лесу Кхандава; когда Агни сжёг лес Кхандава, Индра наслал дождь, чтобы спасти Татшаку[416]. *«Индра сказал: «О Такшака, повелитель нагов, самому тебе не угрожает ни малейшая опасность…Успокоенный и сильно обрадованный этими словами, могучий змей остался в обиталище Индры, где счастливо проводил время»*[417]. Также, сказочную страну Индерию в славянских преданиях населяют змеи, а сам Индрик – муж Змеи Параскевы, дасуньи.

Индра – сын Земун от Дыя-НочногоНеба[418]. По ведам славян, Индра (Змиулан) – победитель козла-Пана (сына Вия), по сути – своего двоеродного брата (т.к. Дый и Вий – братья). В деяниях Индры есть и доблесть, и низость, и честные победы, и жестокость. Несмотря на то, что он муж змеи-дасуни, он сражается на одной стороне с Перуном-ясунем.

Бог Кронос (Сатурн), которому соответствует созвездие Козерога – один из детей-титанов Урана (Бога Неба в древней Греции). С одной стороны он освободил из заточения в недрах Земли своих братьев-титанов, с другой – поступил подло и вероломно по отношению к своим же

---

411 Возможно, следуя из контекста, персы.
412 [illegible] (А томо бо сленша песнеша наша **до** [т.е., **к** – сравн. современ. украинск.] Интру а Вола). Из контекста можно понять, что имеется ввиду не Валу (демон, побеждённый Интрой), а Вол. В ВК Боги иногда называются прозвищами (хейти): Сварог – Снопом и Дубом; Ярило – Яром; Волом вполне мог прозываться Велес (см. стр. 65, стр. 240).
413 Дощька II 6г.
414 Дощька II 6г.
415 Кстати, «Вындриком-зверем» славяне называли мамонтов, показывающихся *из-под земли* во время обмеления рек или обвала берегов.
416 *«Агни ответил: «Господь! Ты же знаешь всё. Разве не живет в этой Кхандававане великий змей Такшака со своими родичами, слугами и приспешниками? Индра, бог дождя – его близкий друг, поэтому он взялся охранять этот лес от огня и прочих бед. Он дал слово чести, что спасёт лес и тем самым Такшаку»* («Бхагавата Вахини, гл. XV»).
417 См. «Махабхарата, книга I: Ади-Парва; Жертвоприношение, устроенное Джанамеджайей».
418 Дый перестал считаться верховным Богом после культовой реформы, в результате которой Богом Неба (читай: верховным Богом) стал Сварог – Бог-Кузнец, устроитель института семьи и изобретатель музыки.

детям[419].

Смысл буквы «Земля» в том, что у каждого из нас есть начало как от Прави, так и от Нави, и соединение этих двух начал как раз создает Явь. Ведь не зря сказано в Книге Велеса:

сражаются тут Чернобог с Белобогом
и Сваргу поддерживают,
чтоб не был повержен тот бог Свентовит[420].

Перед нами – Индра, веками стоявший у валуна после того, как он убил Дану; твердославный воин, герой; Индра, мечущийся между асами и дасунями. Белое и черное начала ведут постоянную борьбу в человеке[421], и только он сам может сделать выбор: какое же из этих двух начал будет одерживать верх… по крайней мере, бо̲льшую часть времени.

Исконная руна

Имеются следующие начертания руны для звука [z]:

1. ᛊ – Велесица, современные кириллические языки

Z ᛉ – Старший Футарк

Z – валлийские руны, современные латинские языки

ᛎ – Нортумбрийский строй

2. ᛉ – северные венеды, Нортумбрийский строй, германские руны

2а. – руны Ретры

– руны го̲тов

3. – болгарская Глаголица

Итак, начертания можно поделить на следующие группы:

1. «Зигзаг»[422] типа ᛊ или **Z**.
2. «Трезубец», направленный вверх или вниз.

Итак, «трезубец» смотрящий вниз, означает собой смерть[423]; следовательно, вторую группу можно не принимать во внимание. В принципе, для обозначения «Земли» подойдёт любой вид направленного вниз «зигзага», удобный для подвешивания. Если брать наиболее древние резы Велесицы и Старшего Футарка (ᛊ и ᛇ), то можно заметить, что схождение «зигзага» вниз идёт вправо (в отличие от более поздних англосаксонских рун: ᛎ).

Так что остаются следющие варианты начертания руны «Земля»: ᛊ и ᛇ[424].

Для руны «Зело», соответственно: **Σ** и ᛎ.

Эти начертания вполне соответствуют Индрику-зверю как Змею, существу хтоническому, обитающему в Земле. Опять-таки надо обратиться к смене общественного строя, чтобы понять причину подобного отношения к Земле: здесь дело заключается всё в том же патриархальном

---

[419] Подробнее – см. Гесиод, «Теагония».

[420] Дощька II 11а.

[421] Индра у славян сам является Змееборцем и сам же является Змеем, то есть, его борьба – это борьба с самим собой. См. сноску выше по разделу об Индре и Перуне.

[422] В отличие от зигзагообразного начертания руны «Солнце», данный зигзаг направлен вниз, что указывает на его «земную» природу.

[423] См. стр. 145.

[424] Напоминает половину посолонной свастики (см. стр. 227). Соответственно, начертание руны «Зело» напоминает половину осолонной (противосолнечной) свастики.

отемнении сакральной символики матриархата. Связь Змея с Землёй прослеживается и в былинах, в которых Змей поедает погребённых в землю мёртвых[425], или же живёт в подземных норах[426].

Реза в гадании

Реза «Земля» есть *«…состояние твёрдости, жёсткости, неподатливости, недоверчивости, застоя. Естество Земли – влечёт её вниз, лишает самостоятельного движения, сознательной направленности поиска»*[427]. Тяжёлая реза, могущая означать застой в данной ситуации, проблемы во взаимоотношениях. Но, с другой стороны, она может означать время, когда человеку потребуется проявить твёрдость, выносливость – в силе ли, во взгляде ли, – чтобы перейти на новую ступень развития. Схожее толкование предлагает и реза «Ehwaz», означающая приложение усилий для преодолени препятствий (в т.ч. на пути к знаниям). Также – символ ведения.

Аналог в Старшем Футарке – отчасти реза Ehwaz.

Реза «Зело» в гадании означает множественность путей, стоящих перед человеком, или же – запутанность, связанная с необходимостью выбора. По большому счёту, она означает собой то же, что и «Пустая Реза»[428] или «Реза Одина» в гадательной системе Ральфа Х.Блюма: саму Нить Жизни, плетомую Макошей (см. «Мыслете: Описание резы»). Она значит, что в жизнь вмешиваются человеком некотролируемые и непознаваемые силы, силы Кармы. Эта реза – всё, что должно осуществиться. Должно быть готовым ко всему, не противиться серьёзным изменениям – Удаче или Неудаче – всё едино. Также – символ ведомости[429].

Реза напоминает о том, что знак, слово, буква, любой наш поступок – это всегда нечто ограниченное, нечто всегда конечное, в отличие от неё – всемножественной и не имеющий конца – равно как и начала.

Также, может означать, что в человеке какое-то стремление, желание, давлеет над всеми остальными, и его нужно серьёзно ослабить, ведь абсолютная свобода – абсурд, стремление к всезнанию – высшая форма невежества, а желание абсолютной власти – тяга к абсолютному рабству.

Аналог в Старшем Футарке – реза Wyrd (у Ральфа Блюма).
Аналог в Нортумбрийском строе – отчасти реза Eoh.

Реза в магии

- развивает стойкость
- может помочь отстоять свои взгляды
- помогает в развитии физической силы (только тренировки всё равно – на первом месте ☺)
- помогает обрести помошника (или помощь) в Поиске
- ***от эриля потребуется сила воли, чтобы не «подсесть» на данные «костыли»***
- ***помощь даёт реза «Земля» только тогда, когда у человека «беспокоен дух»***

---

425 Напр., *«…а как пошли вторые сутки, приползла в погреб змея подколодная, проточила колоду белодубову и стала сосать тело мёртвое»* («Приключения Михайлы Потыка», «Как Михайло спас Марью, Лебедь Белую»).

426 Напр., *«В Пучай-реке три струйки быстрые: первая струйка быстрым-быстра, вторая струйка огнём сечёт, а третья струйка унесёт тебя в пещеры каменные, в норы змеиные»* («Как Илья Муромец и Добрыня Никитич стали богатырями», «Как Добрыня купался в Пучай-реке»).

427 Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ», «Природная Стезя».

428 «Пустую руну» Ральф Блюм добавил исключительно для мантических целей; она называется Wyrd (Вирд) – англосаксонское слово (сканд. Orlog, Орлёг), которое переводится как «Земля» (Sic!) или «Закон» (от этого слова происходит анг. Weird – «рок»). В германской метафизике Wyrd – это «паутина жизни», нити причинно-следственных связей, паутина Кармы.

429 См. стр. 145.

- Σ помогает подготовиться к какому-либо судьбоносному моменту
- Σ может показать Путь Судьбы
- Σ помогает человеку «поддаться» течению Судьбы

Реза и дерево (Дуб)

Руне «Земля» соответствует дерево Дуб как символ непоколебимости и стойкости – с одной стороны, и как дерево, являющееся входом в Навь – с другой (см. стр. 189, и стр. 47).

Идея резы: убить дракона

Эта реза своей идеей тесно связана с резой Рцы (см. стр. 168) – резой Пути (см. ниже). Реза «Зело» показывает нам множество путей, каждый из которых может стать тем самым, единственным Путём – и только сам человек отвечает за свой выбор, и за всё, что он сделает на своём Пути. Реза «Земля» связана и с резой Леля (см. стр. 127) – повествующей нам о неизведанных глубинах человеческого подсознания (см. ниже).

Индра своим примером – примером героического драконоборца, который сам же является драконом, – показывает две вещи: самый важный бой – это всегда бой с самим собой; убить дракона невозможно, ибо на его место из нашей Нави сразу же встаёт следующий (по этому поводу я рекомендую посмотреть старый советский фильм «Убить Дракона»). Путь – это вечная битва Яви с Навью, «чтоб не был повержен тот Бог Свентовит» – битва человека с самим собой, чтобы не быть повергнутым ему же самому. Повергентся он как в случае победу дракона, так и в – совершенно гипотетическом – случае победы над ним, ибо тогда, убив часть самого себя, человек перестанет быть целостным.

Сражайся с драконом, но не пытайся его убить.

Исток [–, Мать-сыра-Земля]

УЖ ТЫ ГОЙ ЕСИ МАКОШЬ-МАТУШКА
ЗЕМЛЯ СЫРАЯ МАТЕРЬ ДРЕВНЯЯ
РОДАМ НАШИМ РОДНАЯ КОРМИЛИЦА ЩЕДРАЯ
ВСЕХ ТЫ НАС ПОРОДИЛА ВСПОИЛА ВСКОРМИЛА
УГОДИЕМ НАДЕЛИЛА А ЗЛАК ВСЯКИЙ ВЗРОСТИЛА
ПРОСТИ ТЫ НАС В ЧЕМ ДОСАДИЛИ ТЕБЕ!
ГОЙ!
ЧЕЛОМ ТЕБЕ БЬЕМ ТРЕБУ КЛАДЕМ
ВЛИКУ СЛАВУ РЕЧЕМ!
ГОЙ!
УЖ ТЫ ГОЙ ЕСИ МАТУШКА СЫРА-ЗЕМЛЯ
ЗЕМЛЯ РОДНАЯ КОРМИЛИЦА ВСЕБЛАГАЯ
СЛАВНА ВОВЕКИ БУДИ ОБИЛЬНА ЩЕДРА КО ЛЮДЯМ
ЖИТО РОДИ РОД СОБЛЮДИ ВО ЗДРАВУ СВЯТИ!
ГОЙ! СЛАВА! [430]

Описание резы

Т – Иже. В глаголице она обозначается как Ⰹ. Звук этот ни в кириллице, ни в глаголице не имеет особого названия, и лишь в болгарском абецедаре эта буква называется «ĭsei». То же самое и во многих европейских строях, где руна называется по звуку «ĭs, iis, eis»[431], не имея

[430] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».
[431] Но: общегерм. *isa-, др.-англ. is, др-исл. iss, ст.-норв. is – «лёд».

своего названия. Вообще, через названия норвежских рун можно увидеть связь с божеством света и воды свевов – Isis. Болгарское название также любопытно: «иже, ижей» или «и сей» (то есть, «Тот», «Который» или «И Этот»); сравн. нем. «Das Ich», англ. «I», гот. и голланд «Ik» – «Я», что прямо указывает на связь человека с Богом. Также, в Каббале даётся такое определение звуку [i]: «…десятая буква йод… что означает – Бог»[432].

Северовенедская руна ᛁ звалась «Исток» (западнославянская руна изображалась точно так же) и означала «не-движение, первооснова».
У скандинавов руна звалась Isa, Iss; брит. Is; готск. Eis – «лёд» (сравни с соврем. немецк. «eisen» – «сталь», которая блестит, как лёд, и имеет такое же двоякое значение: помощь и убийство). Знак первородной материи-льда, которая нужна была для создания Мира; изо Льда и Огня, по Старшей Эдде, была создана праматерия. Рунологи трактуют эту руну как «спокойствие», «постоянство»[433].

Обратимся к «Речам Высокого» (154), к отрывку, посвящённому данной руне Футарка (Isa):

Знаю девятое, –
если ладья
борется с бурей,
вихрям улечься
и волнам утихнуть
пошлю повеленье.

Сравни: немецк. «wellen» и «willen» и славянские «волны» и «воля» являются однокоренными. Вспомним, что именно Воля была первопричиной того, что Род произнёс (в метафизическом смысле) руническое Слово (см. здесь же «Вначале было Слово…») «Аз/Яс», благодаря чему стал Истоком всего живого.

В арманическом ряду руна «Is» также связана с идеей об «Ir-min-sul», Мировой Оси[434]. Мировая Ось – суть Мировое Древо, Иггдрасиль («Скакун Игга – Одина»), которое есть Ось, вокруг которой в метафизическом смысле вращается Всё (Явь и Навь).

В Велесовой Книге говорится:

И вот, сражаются Белобог с Чернобогом,
Чтоб не был повержен тот бог Свентовит.[435]

В этом отрывке из «Прославления Триглава» как раз и говорится о том, что Явь (Белобог[436]) сражается с Навью (Чернобогом) для поддержания Свентовита («Бога Богов» западных славян)/Сварога, то есть, Прави. Почему Белобог (несмотря на и.-е. корень vel* – «смерть») олицетворяет именно Явь? Коренное отличие Яви от Нави состоит в том, что Явь – это движение, изменение, хаос; Навь – вечный ступор, неизменность, упорядоченность. Непременным условием изменения является смерть (к примеру, когда человек строит дом, он убивает дерева, и т.п.), и она же – является условием жизни (ведь без смерти жизнь невозможна, как день без ночи). В Нави – мире мёртвых – смерти как таковой нету, так как все *уже* мертвы. Смерть есть только в Яви –

---

432 Ленен, «Каббалистическая наука»; несомненно, семиты переняли эту идею у скифов в период скифского 30-летнего владычества в Палестине. У самих же семитов человек отделён от Бога.
433 См. комментарий Найджела Пенника к Guido von List, «Das Geheimnes der Runen».
434 Комментарий Н. Пенника к Guido von List, «Das Geheimnes...».
435 Дощька II 11a.
436 Сравни: русск. «белый свет» = «весь мир».

только мы, люди, обладаем даром умирать, – и потому Бело-Бог, Смерто-Бог, олицетворяя собой смерть, олицетворяет собой Явь, мир вечного коловращения.

Если сложить все символические значения данной руны – Лёд, Успокоение, Мировая Ось, Правь, – то можно выделить одну общность, которая их связывает: Недвижимость. Учитывая значение буквы – «Бог», и связывая его с другими значениями – «исток», «не-движение», можно оставить название «Исток», имея ввиду появление Всего (Тримирья, Трилоки) из первобытного Хаоса.

Несмотря на строки ВК: *«Сварог – старший Бог Рода божьего и Роду всему – вечно бьющий родник, что летом протек от кроны...»*, нельзя сказать, что руна «Исток» соответствует Сварогу. Во-первых, Сварог – мужская, творческая аватара Рода, он – Бог-Кузнец и Бог-Князь, стихия его – скорее воздух и огонь. Лёд же – суть неизменность; вода – женская стихия, пассивность, нечто сокрытое. Посему я считаю, что руна «Исток» символизирует Богиню-Праматерь – Мать-Сыру Землю.

Исконная руна

Так как во всех строях (кроме Глаголиц) звук [i] обозначается одинаково: ᛁ, то, следовательно, это и есть его начертание. Поразительное единодушие, тем более, в гласной (которые появились гораздо позднее согласных), показывает важность и значимость руны «Исток».

Своим изображением руна означает Мировое Древо – столб мира, Ось Миров,– корни которого, из Сварги исходящие, Исток Веры славянской в себе хранят.

Реза в гадании

Реза остановки действия, который, хоть и может восприниматься как застой, на самом деле – суть сокрытое развитие, «дозревание» ситуации (как хорошая брага должна вначале хорошо выстояться), очистки от всего ненужного.

Реза советует сбросить, отпустить прежнее состояние, очиститься от старого. То, что было полным, должно стать пустым; то, что возросло, должно пойти на убыль. Это приостановка движения, необходимая для дальнейшего развития. Однако следует помнить, что лёд – это, наряду с огнем, одна из творческих стихий, единение и противостояние которых родило – согласно Старшей Эдде – весь Мир.

Также – реза возвращения к Истокам, к своим корням, которые суть – корни Мирового Древа, к Богу, который есть в каждом человеке и вообще – во всём. Только следует учесть изменчивость мира и то, что, хотя Мировой Закон по содержанию остаётся неизменен, он изменчив по форме. Не стоит отрываться от корней, но не стоит и зарываться в них; руна «Исток» может означать утрату, бессилие, когда человек пытается придерживаться старого пути.

Может означать «замораживание» полезных качеств в человеке; приостановление течения его Пути, и даже опасность на нём (как хождение по скользкому льду); также – отрыв от своего прошлого, плохие отношения с родителями. Также – утрата, бессилие как результат попытки держаться за старое.

В сочетании с «Нуждой» может указываать на заболевание; с «Кресом» и др. целительными рунами – наоборот, на выздоровление. С другими «светлыми» рунами (День, Солнце, Берёза и пр.) – совет отдохнуть. Вместе с рунами «Зело», «Ферт» или «Ер» – на расплату за прошлые неправедные шаги.

Аналог в Футарке – руна Isa.
Аналог в вэнд-рунах – руна Исток.
Аналог в Арманене – руна Is.

Реза в магии

«Исток» – реза волшбы, что «лёд» означает. Инея руна и льда властвует над Навью, мощь ледяного потока, струящего под Землёй мудрость веков. Под мудрой рукой мага руна болезнь и гнев остановит. Помни, однако, что «Исток» лишь задержать может то, что грядёт, не развеять. «Истока» волшба мост создаст над тёмной водой иль опасной ловушкой, но нет долговечности у ледяного моста. Не медли, используй руной данную в битве твоей передышку. Заклятья же ею твори не разжимая уста.

Руна «Исток» позволит задержать некие враждебные силы, «сковать» их. С другой стороны, эта руна сможет помочь достичь душевного спокойствия, уравновешенности.

- помогает приостановить, замедлить различные негативные процессы – например, болезнь, – но не убрать их; вот что говорит по этому поводу древнеанглийская руническая поэма:
  Искристым ковром лягут иней и лёд по зиме
  На дороги богов и людей.
  Не сдержать ледяного потока, струящего мудрость веков.
  Помни, однако, что Is лишь задержать
  может то, что грядет, не развеять.
- «тушит» всплески сильных эмоций
- помогает бороться с беспокойством
- усиливает внутреннее самопознание
- развивает силу воли
- может придать духовной мощи человеку[437]

«Добейся власти над собой, тогда все, что противостоит тебе в духовном и физическом мире, будет в твоей власти»[438].

Реза и дерево (Ольха)

Из Ольхи (лат. Alnus glutinosa) изготавливали *сваи*, которые закладывали в фундамент при постройке зданий (древесина ольхи мало подвержена гниению). Уголь из ольхи – самый лучший уголь для плавки металла. Считалось, что срубить ольху – навлечь пожар на свое жилище. *Ольха соединяет подземное царство с царством наземным.* Ольха связана с защитой, предвидением, прорицанием.

Ольха символизирует способность спокойно и с достоинством переживать трудные времена. Подобно руне Исток, Ольха даёт силу выстоять перед напором эмоций. Она также ассоциируется с преображением и трансформацией, учит тому, что в самой сложной ситуации можно превратить свои нынешние недостатки в преимущества.

Подобно тису, ольха – «кровоточащее» дерево, и рубить её мало того, что считалось святотатсвом, но ещё и могло навлечь пожар на дом того, кто её срубил.

Ольха – дерево, упоминаемое в легендах о сотворении мира у западных и восточных славян. В них рассказывается о том, как дьявол, соперничавший с Богом при сотворении мира, пытался создать волка, однако не смог оживить его; по воле Божьей волк ожил и бросился на дьявола, спрятавшегося от него на ольхе. Тогда кровь от прокушенной волком пятки дьявола и попала на ольху, отчего кора её сделалась красной. Согласно другой легенде. Бог создал овцу, в ответ на что дьявол сотворил козу и, желая похвастаться перед Богом, потащил её к Богу за хвост. По дороге коза вырвалась у дьявола и спряталась на ольхе. С тех пор у коз нет хвоста (он оторвался при

[437] См. стр. 249.
[438] Guido von List, «Das Geheimnes...».

бегстве), а кора у ольхи от крови козы стала красной.

Само название – «Ольха» – созвучно с германским halgi – «священный, жрец» (и с русскими именами Олег/Ольга).

Реза и камень (Верделит, Лунный камень, Горный хрусталь)

Зелёный турмалин (верделит) впитывает и охлаждает страсть.
Лунный камень (бесцветная, прозрачная разновидность ортоклаза) дарует покой. Имеет очень сильную связь с Луной. Служит защитой от собственных эмоций, не пуская их в подсознание. Закрывает для мира, дает некоторую неуязвимость, успокоение, расслабление. При долгом применении человек теряет жизненные силы, стареет.
Горный хрусталь (кристалл) считается навечно замёрзшей водой. Камень ясновидящих и ученых. Использовался магами для получения тайной информации. Он дает способность ясно мыслить и легко эти мысли излагать, помогает избегать неприятных ситуаций и делать правильные выводы из полученных наблюдений. Избавляет от страшных снов и дурных мыслей. Проясняет отношения, помогает в деловых переговорах, усиливает постоянство, чистоту помыслов, скромность и целомудрие.

Иероглиф (Крест-в-круге)

Несмотря на то, что в славяно-скандинаво-кельтской Традиции знаком ⊕ обозначалось Солнце (известные кельтские/новгородские/солнечные кресты), в астрологии, берущей начало в науках древних шумеров и вавилонян, данным символом обозначается именно Земля; линии в круге означали направление на север, восток, юг и запад. Позже, с вводом в обиход небесного (солнечного) культа, стороны света заменились на положения Солнца (Полночь, Восход, Полдень и Закат) – см. ниже.

Идея резы: мы от Матери Земли сильны

И вся Русь стала подобна Бресту.
Словно скалы воины стоят,
Будто бы не слышат пулеметов
И снарядов взрывы не гремят.[439]
Словен был хитёр, как ночная сова,
И силен, как стая волков,
Но сила его – это сила Земли…[440]

Хочу привести несколько отрывков из былин:

1. *«Ехал как-то Святогор лесной дорогой и раздумывал о силе своей богатырской: «Вот бы перевернуть всю землю заново, поставить всё опять на своё место. Только не за что*

[439] Креслав Рысь, «Солдату посвящается».
[440] «Pagan Reign», «Пролитая кровь».

взяться, нет тяги у земли. А кабы стоял столб до неба, да на нём кольцо, то взял бы я за то кольцо, дёрнул бы, и вся земля перевернулась бы, встала бы на своё место древнее, и опять наступил бы на ней мир и порядок». <…>
– Будь здоров, добрый человек. Что это в сумочке у тебя?
– Бывай и ты, богатырь, — отвечает прохожий. Кладёт сумочку на землю рядом с дорогой и говорит Святогору:
– А вот подыми с земли, так увидишь.
Слез Святогор с коня, попробовал сумочку рукой – не шевелится. Взялся обеими руками, потянул – как влитая лежит сумочка, даже краем не приподнимется. Собрался Святогор с силами, упёр спину свою богатырскую, плечи саженные, схватился за сумочку – только сам в землю по колено провалился, а сумочка как лежала, так и лежит себе.
Поднялся богатырь с земли, говорит:
– Что за пропасть там у тебя в сумке?
Отвечает ему путник:
– Там у меня тяга земная.»[441]

2. А есть и иная былина, когда тягаться с Микулой вздумал не здоровяк-титан, а хитрый князь-оборотень Вольга (Вольха):
Выезжает Вольга на широкое поле. Тянется поле до синего неба да белых облаков. Видит Вольга – в самом конце поля пашет мужик землю на лошади.
Пашет мужик, посвистывает, сошка у него поскрипывает, землю да камешки на сторону откидывает. Решил Вольга догнать мужика.
Бросил он своего коня вскачь, и дружина его за ним поскакала. Скачут, а поле всё не кончается, и мужик как был на дальнем конце, так знай себе там и пашет.
Посвистывает, бороздочки помётывает, пеньё-кореньё вывёртывает, да камни большие на межу скидывает.
Скакал Вольга с дружиной все утро – не догнал. До обеда доскакал, все не догнал. Как солнце на другую сторону клониться стало, остановился мужик передохнуть, сошку прочистить. Тут-то и смог его только Вольга с дружиною догнать.
<…>
Обернулся тут пахарь, говорит Вольге:
– Оставил я сошку свою в борозде. Да не для прохожего-проезжего она, а для своего мужика-деревенщины. Кабы сошку мою из земельки выдернуть, да земельку из сошничка вытряхнуть, да бросить бы её за ракитов куст, вот она бы и пригодилася.
Выбирает Вольга из дружины своей пять молодцов, посылает их сошку из земли выдернуть, землю из сошника вытряхнуть, кинуть сошку за ракитов куст.
Поехали молодцы к сошке, дёргают ее впятером, да не могут из земли выдернуть.
Послал Вольга им на подмогу еще десяток молодцов. Вертят, крутят сошку молодцы, а из земли выдернуть не могут. Поехала вся дружина удалая к сошке, да никак вытащить её из земли не может.
Подъехал тогда к сохе пахарь на своей кобылке, наклонился, да одной рукой и вытащил её из борозды, да кинул за ракитов куст.[442]

3. Даже богатыря из младшего по отношению к Святогору поколения – Илью Муромца, победителявсех мыслимых и немыслимых врагов, славянского Геракла, и то предупреждают калики перехожие: *«Смерть тебе в бою не писана, и будешь ты старшим среди богатырей русских. Сильней тебя только Святогор-богатырь: его мать сыра Земля через силу носит. Не борись ты с родом Микуловым: он от матери Земли силён…»*[443].

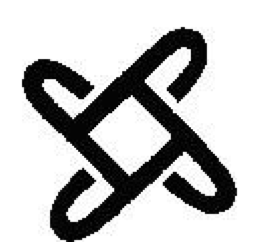
Почему же Микула сильнее и древнего Святогора, которого «Земля через силу носит», и хитрого колдуна-оборотня Вольги (в котором виден Велес), и героического Ильи Муромца, в

[441] «Былина о том, как Святогор встретил Микулу Селяниновича и не смог поднять его сумку».
[442] «Былина о том, как Вольга встретил Микулу Селяниновича и не смог поднять его сошку».
[443] «Былина об исцелении Ильи Муромца».

котором легко угадываются черты Перуна? Кто может быть сильнее велетов, Велеса и Перуна? Только то Божество, которое их породило: Мать Сыра-Земля. Только она может дать воину-защитнику силу Земли: непоколебимость горных кряжей, мощь огромных валунов, несокрушимость скал.
И только тот человек, котоый готов отдать жизнь за свою землю, только тот, кто готов полить её кровью – только тот получит от Земли неодолимую силу. *«Эта любовь к Родине относится главным образом к необъятным просторам и естественным богатствам страны. Русские гордятся широтой своей территории и характера. И в действительности отличаются этим во всех отношениях. С европейской точки зрения эта широта беспредельна»*[444]. А как же не защищать Землю, когда она – наша Мать, она дала нам всем жизнь? Ещё древним грекам Гея-Земля представлялась женским организмом[445], такое же понимание Земли у славян нашло отражение и в культе Матери Сырой Земли, и в календарных обрядах. Да что – греки и славяне – древнейшие погребения представляют из себя земляные могилы, в которых укладывали покойника в позе эмбриона – возвращали его в чрево его Матери, чтобы он мог родиться вновь…

Храни, защищай и лелей свою Родину. Ибо так требует Закон Своей Земли.[446]

Крес [–, Огонь, Коляда]

Так пусть горит людской огонь
И храбрые сердца
Внесут обратно на престол
Природы божества![447]

Описание резы

К – Како. В глаголице она имеет вид ⱃ, что напоминает руны, во многих строях означавшие «к»: <, C. У северных венедов «к» выглядит как ∠ или даже ᚴ[448] (последний вариант больше характерен для западных славян), но возможны и формы ↓ или ⍗, что похоже на англосаксонские руны ⅄ и ᛘ с тем же значением. Возможно, что руна ↓ составлена из рун ⇃ и ⇂, которые происходят от ∠ и являются зеркальным отражением друг друга, что дает название «к + к», «кк». Также, стоит вспомнить скандинавскую руну «cen, kenaz» < («факел»). В более позднем варианте – ᚳ – руна напоминает «kienspanhalter»[449] – подставку, в которую втыкали сосновые лучины.

---

[444] Учебная брошюра «Политические задачи немецкого солдата в России в свете тотальной войны» издание штаба 3-й танковой армии 30 мая 1943 г. (отрывок из книги Соколова Б.В., «Оккупация»).
Почему я привожу здесь слова врага, сказанные про наш народ? Да потому, что враг всегда в первую очередь подмечает наиболее важные и ярко выраженные качества.
[445] Богаевский Б.Л., «Земледельческая религия Афин», т. I.
[446] Дэвид Лэйн, «14 законов арийской этики».
[447] «Pagan Reign», «Огонь славянских сердец».
[448] Графика такая же, как и у «Г».
[449] От Kienspanr – «лучина».

Факел — это живой огонь,
яркий и сияющий.
Чаще он пылает там, где
благородные мужи
отдыхают в своих покоя

Название «Како» вполне может происходить от прочтения редарской руны ᛁ + ᛁ = ᛁ. Так как все названия рун имеют некий священный смысл, то именно поэтому я склоняюсь к мысли, что не могла руна K называться просто «как». Поэтому, скорее всего, её название восходит к названию руны «Кано», означающему «свет, освещение». И. учитывая связь этой буквы с Колядой (Коляда – суть маленькое, народившееся Солнце, Солнце-Младенец в солнечной триаде Коляда-Ярило-Даждьбог), можно говорить о том, что это не просто свет, а, скорее, «просвещение», причём, божественное.
Я называю эту руну «Крес». Само слово «крес» указывает на его дающую жизнь природу: «КРѢСало/КРѢСиво» (огниво), «КРѢмень» (камень, высекающий огонь) – все это Огонь, Свет, маленькое Солнце. Также: «КРѢСЪ» – «огонь; оживление, здоровье» (отсюда и «восКРЕШение»), «КРѢСити, КРѢСати» – «воскрешать, оживлять огнём», «КРѢШение» – «воскресение, начало жизни»[450].

Исконная руна

Имеются следующие начертания руны звука [k]:

1. K – Велесица

ꓘ – древнесемитский алфавит

К – греческий алфавит (вплоть до современного), латинский алфавит, Кириллица

2. ᚴ – северные венеды, руны Ретры, готские руны

2а. ᚺ – Старший Футарк, Нортумбрийский строй

ᛋ – болгарская Глаголица

3. ᚲ – гублские знаки

ᚲ – германские руны, Старший Футарк (древняя форма)

4. ᚠ – тюркский строй (енисейская, орхонская письменность)

Таким образом, можно выделить следующие группы начертаний:

1. Начертание типа современного кириллического «**К**»
2. Начертание типа «ᚴ» (по сути, «**К**» без нижнего плеча)
   a. Варианты: отсутствие верхнего плеча (ᚺ) или соединение обоих плеч (ᛋ)
3. Начертание типа «ᚲ» (по сути, «**К**» без мачты)
4. Начертание типа «ᚠ» (завышение верхнего плеча у «**К**»)

Получается образ руны, состоящей из мачты и одного или двух плеч, расчполагающихся справа, причём, когда имеется два плеча, то они «раскрываются» по типу ᚲ. Учитывая смысл руны – в значении «подставка для лучины», – можно предположить, что к исконному начертанию более близки следующие: ᚴ, ᚺ, **К**. Причём, два последних варианта выводятся друг из друга, а первый и

[450] Афанасьев А.Н. «Поэтические воззрения славян на природу», т. II.

второй варианты можно привести к третьему путём добавления дополнительного плеча (как и третий – вычитанием верхнего или нижнего плеча).

Так что сложно сказать, какой из этих вариантов является исконным. Скорее всего – все три равнозначно отвечают смыслу руны.

Реза в гадании

Реза «Крес», будучи огнём, как факел освещает то, что доселе находилось в тени: это внутренний свет, превращающий «исходный материал» в «законченную вещь». Потенциал резы заключается не только в силе познания, но и в способности проявлять изначально присущее знание. Это – творческая реза, реза озарения, откровения, неожиданно «проливающего свет»[451] на то, что раньше было неясно или вообще было незнаемо[452]. Также, указывает на важность оптимистичного отношения к проблеме.

Но «Крес», будучи огнём, может не только освещать, он может ещё и сжигать – не зря в нортумбрийском строе и Младшем Футарке эта реза зовётся Kaun[453] – «язва»[454]. Огонь – стихия не только осветояющая и обогревающая, но и могущая причинить боль или убить.

Исландский рунический стих гласит:

Kaun – для младенцев гибель
и страдание
и вместилеще сгнившей плоти.

Старонорвежский стих:

Рак, чьей жертвой становятся дети;
Смертельная бледность лица.

Сила «Креса» требует себе ещё и сильной воли, которой он может быть укрощён; «Крес» всегда имеет две ипостаси[455] (например, любовь и всепоглощающая страсть), и стремится перейти в крайнюю, разгореться и сжечь всё.

«Природа Огня – изменение самой сути вещества, изменение не только внешнее, но и внутреннее. Изменения, присущие Стихии Воды, касаются больше пространственных передвижений, нежели превращений внутри себя. Изменения, вызванные воздействием Стихии Огня, превращают искателя в нечто другое по самой своей сути и отсекают возможность вернуться к исходному состоянию. Естество Огня - целенаправленное движение вверх, путь волевого преодоления всех преград, как внешних, так и внутренних. Сила Огня преображает вещество в Свет, но также и в Дым. Раскрывая эту Силу в себе, искатель оказывается перед выбором, которого у него не было раньше: светить всему окружающему или наоборот затемнять – задымлять всё вокруг себя. Обладание Силой Огня учит искателя ответственности не только за себя, но и за других»[456].

Реза «Крес» связана с таким алхимическим процессом, как «caltination» – выжигание. Сжигание старого для рождения нового. Поэтому – **«Всё, что не убивает меня, делает меня сильнее»**[457].

---

[451] Срав. древнеангл. Cennan – «делать очевидным».
[452] Сравн. голландск. и нем. kennen – «знать что-либо».
[453] Древнеисландск. – «рак», пожиратель трупов.
[454] Если рассматривать руну с этой стороны, то можно прийти к выводу о её целительном аспекте: ведь язвы (гниющие раны) прижигают именно огнём.
[455] Напр, сравн.: нем. Kuhn («смелый, уверенный») и Kein («ничто, ничтожество»).
[456] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ», «Природная Стезя».
[457] Фридрих Ницше.

Вместе с резами «Живете» и «Берёза» может означать физическое рождение; с резами «Ас», «Рцы», «Ведети» или «Глаголь» – рождение новой идеи. В сочетании с резой «Нужда» может говорить об окончании каких-либо отношений.

Аналог в Футарке – реза Kano и реза Младшего Футарка Kaun.
Аналог в вэнд-резах – реза Крада.

Реза в магии

Непростая реза. «Крес» всегда требует принесения в жертву чего-либо (но не обязательно себя, как «Ас» или «Ведети») – ведь невозможно разжечь костёр, не потратив дерево, не так ли? Вопрос лишь в том, готов ли будет эриль справиться с потерей… и сможет ли он соизмерить жертву со своей целью.

- покровительствует творческим начинаниям
- покровительствует учёным («ученье – свет»); способствует более планомерному ходу исследований
- способствует наиболее ясному виду творческого замысла
- отгоняет страхи (в особенности – ночные кошмары)
- обеспечивает помощь в мистическом поиске
- восстанавливает «огонь страсти» во взаимоотношениях (об опасностях – см. ниже)[458]
- призывая силу данной резы для просвещения, человек рискует сжечь сам себя, ибо он становится как сам Огонь, распространяющий себя вокруг
- также – целительная реза
- ***стоит помнить об опасности, связанной с выходом силы Огня из-под контроля эриля: Огонь может пожрать слабого духом***[459]
- ***Крес – не только огонь факелов и лучин, но иогонь погребальных костров, о чём не стоит забывать***

Реза и дерево (Сосна)

Руне «Крес» соответвует Сосна (лат. Pinus sylvestris). Это самое светлое дерево: его лучше всего видно ночью – оно выглядит свеилее других деревьев, и костёр из сосновых дров горит самым ярким пламенем (Сосна ведь – дерево очень смолистое). Также, именно из Сосны делали лучины для освещения дома (что позволяет соотнести «День» и «Крес» – см. выше). Соснами отмечали проезжие дороги (в Огаме сосна считалась деревом, соответствующим последней руне – Amancholl, – которая указывала путь). Получается, что Сосна – это дерево, указывающее путь, и вдобавок ещё и «огненное», светоносное, что соответствует как руне «Крес» (земной огонь – факел), так и руне «День» (небесный огонь – Солнце). Благодаря своей форме, шишка сосны – одновременно огненный и фаллический символ, олицетворяющий мужскую творческую силу, плодовитость и удачу.

---

[458] Сравн. с берестяной грамотой второй половины XIVв н.х.л. из Новгорода имеется фрагмент любовного заговора: «...так ся розгори сердце твое и тело твое и душа твоя до мене и до тела до моего и до виду до моего». Подобные формулы встречаются и в заговорах XIXв н.х.л., например: «В печи огонь горит, палит и пышет и тлит дрова; так бы тлело, горело сердце у рабы Божией имярек по рабе Божием имярек во весь день, по всяк час...». Также, в заговоре из Архангельской губернии: «... под восточной стороной стоит есть три печи: печка медна, печка железна, печка кирпична. Как оне разожглись и распалились от неба и до земли, разжигаются небо и земля и вся подселенная; так бы разжигало у рабы божи-ей имярек к рабу божию имярек легкое и печень и кровь горячу...».

[459] См., например, белорусское преданию об Огненноком Жиже – духе огня, который постоянно расхаживает под землёй, испуская из себя пламя. Если он ходит тихо, то согревает только почву, если же движения его быстры, то производит пожары, истребляющие леса, сенокосы и нивы.

Также, среди потомков славян-огнепоклонников осталась поговорка: «В сосновом лесу – молиться, в берёзовом – веселиться, в еловом лесу – удавиться». В связи с тем, что сосна очень устойчива к гниению, её связывали с бессмертием. Воистину, не найти лучшего символа для руны «Крес» – руны огненного восКРЕШения человека для иной жизни!

Реза и камень (Изумруд, Гагат, Кремень)

Камень, соответствующий «Кресу», – изумруд, символизирующий творческие способности. Также – ещё и гагат. Этот камень наделён силой древнего света. Камень, который помогает постижению тайны скрытых основ вашей кармы, рода, предков, традиций. Иногда помогает найти вам астральную защиту в лице умерших предков. Он открывает обман, через него все скрытое становится явным. Помогает открывать обман, дает утешение и забвение в любви, уменьшает боль от разлуки. Помогает бороться со своими слабостями. Охраняет от кошмаров. Гагат внутренне раскрепощает человека, с ним легче решиться на что-нибудь новое. Он помогает обрести любовь и дает выразить свои чувства застенчивым людям.

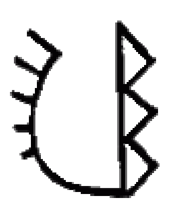

В народе кремень называют «громовым камнем». Кремень способен высекать искры; отсюда и название минерала (лат. cremare – «сжигать»). В геральдике есть такие эмблемы, связанные с кремнем:

- ᛕ сталь и кремень в огне, который сам зажёг («я сгораю, давая огонь другим». Предостережение о том, что, разжигая слишком сильный огонь, мы можем погибнуть в нем сами
- ᛕ кремень и огниво, высекающие огонь («пока сталь не ударит о кремень, не будет ни огня, ни света»). Для того, чтобы в наших ожесточенных и очерствевших сердцах высечь искру огня, которая бы засияла великолепными лучами света Благодати, необходимо пережить сильные удары.

Реза и животное (Белка)

В Европе белка (слав. Векша), как и другие грызуны, – символ разрушительных животных. Стремительные передвижения белок вверх и вниз в кроне деревьев повлияли на то, что в скандинавской мифологии белка Рататоск («грызозуб») – посредник враждующих сил – Орла, обитающего на вершине мирового дерева Иггдрасиль и Змея, живущего у корней этого дерева (означает недоброжелательность и привнесение хаоса, разжигая споры между Орлом и Змеем). Фигурирует белка и при упоминании бурной деятельности пылкого Локи. У кельтов белка, изображенная вместе с птицей, является символом Богини Мадб-Смерти.
В христианские времена она ассоциируется с дьяволом, воплощающимся в этого рыжеватого, стремительного, трудноуловимого зверька.

Живете, Земля, Крес, Исток – Воздух, Земля, Огонь, Вода[460]

Руна «Иса» в Старшем Футарке обозначает лёд, замораживание. Это можно вывести и из данного текста, где есть слова «вода» и «не-движение». Недвижимая вода и есть лёд. Да и слово «Ис» – это практически английское слово «айс» – лёд.

Поскольку следующая буква ᛕ – «Крес» означает огонь, факел (т.е., противоположность льду), а перед этим идет «Земля», то можно составить примерно такую фразу: «Земля [дает нам] лёд и пламя». А т.к. дальше находятся «Люди» и «Мыслете», то, может, речь идет о постижении людьми огня и холода (жизни и смерти, поскольку огонь – это жизнь), зимы и лета, которые дает им Земля.

Или это перечисление стихий: Земля, Лёд (Вода), Огонь. Тогда Воздух можно отыскать в руне «Живете». Ведь жизнь – это дух (воздух). Не зря же существует выражение «вдохнуть жизнь»[461] – и оно не библейское, а народное. Без этого духа жизни, который древние отождествляли с воздухом[462], тело мертво.

Велеслава

Идея резы: не убий ничего БЕЗ НУЖДЫ

Крайняя необходимость – угроза выживанию Рода (личности, семьи, племени).
Весь жизненный уклад великолепно и гармонично выстраивается по этому принципу.
Так совершенно логично, что воровство является разрушением-убийством чужого благосостояния.
Также как прелюбодеяние есть разрушение-убийство семейных родовых устоев, а ложь и предательство ни что иное, как разрушение-убийство доверия и так далее.[463]

Огонь для славян был не просто Богом, не просто Жрецом Богов (см. выше), он был, как и гласит реза «Крес» тем, что указывает путь, в том числе и последний. Как писал в Хв н.х.л. ал-Масуди, славяне *«сожигают своих мёртвых, а также скот, оружие, украшения; когда умирает муж, сжигается с ним жена его... жены их стремятся к самосожжению, чтобы войти за мужьями в рай»* (сравн. выше символику сосны); также, в связи с этим сложно не вспомнить про Огненную Реку, отделяющую мир живых от мира мёртвых[464]. Огонь именовали не просто Огнём, а Огнём Сварожичем, т.е., сыном верховного Бога славянской божественной семьи – Бога Неба, – братом Солнца (что вполне логично: Солнце – огонь небесный, а Сварожич – огонь земной). Но не следует путать Сварожича с Семарглом (см. выше): если второй – Божественный Жрец и спутник Макоши, то первый – Водчий Людей и их спутник в Яви, последняя преграда на пути в Навь.

Как я уже писал выше, Огонь – это даже не спички, которые «детям не игрушки», Огонь – зримое воплощение силы могучего и не слишком осознающего пределы своей силы древнего Бога. Сварожич может с одинаковой лёгкостью согреть, а может и испепелить всё живущее. Славяне прекрасно понимали это, но не с фанатичной буквальностью, а применяя этот принцип ко всей своей жизни. Посмотрите на собак: мелкие и хилые то и дело заходятся в злобном лае, а большие собаки – как овчарки, сенбернары, волкодавы, – «семь раз отмерят» прежде чем хотя бы заворчать. Животные, обладающие смертоносным оружием – рвущими когтями и клыками, могучими лапами, дробящими клювами, – оказываются удивительно гуманны по отношению к своим сородичам, в отличие от тех, кто лишён возможности убивать с одного удара[465]. Животные, с

---

[460] Стихию Воды я более вижу в руне «Леля» (Laguz), так как Вода – это, в первую очередь, движение, изменение – в отличие от Льда.

[461] Наиболее известный пример: «*…и вдунул* [бог] *в лице его* [т.е., человека] *дыхание жизни, и стал человек душею живою*» (Быт 2:7).

[462] В древнегреческом слова «дух» и «дыхание» обозначаются одним и тем же словом.

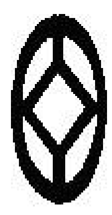
[463] Ярослав Волохов, «Исповедь ортодоксального язычника».

[464] Подробнее – см. Успенский Б.А., «Мифологические разыскания в области славянских древностей».

[465] Подробнее – см. Лоренц К., «Кольцо царя Соломона».

лёгкостью могущие убивать, задумываются о последствиях своих действий, так как они осознают свою смертоносность.
Славянин не рубил без нужды деревья. Не запруживал без нужды реки. Не отравлял землю и воздух. Славянин осознавал, что последствия необдуманных действий того, кому вверена вся сила и знания Языческих Богов, могут быть просто ужасны. Славянин не начинал без нужды войн ради «высоких идей» и «общечеловеческих ценностей»; славянин не уничтожал малые народы только потому, что они мешали ему.
Современный же человек больше похож на ребёнка… но не со спичками, а с огнемётом. Он разучился просчитывать свои шаги вширь – только вглубь своих собственных шкурных интересов. Что ж, настанет час, когда запалённый им костёр сожжёт его самого.

Славяне-язычники жили по принципу, начало которого, стараниями христианских проповедников, многим знакомо: «Не убий». Да только у этого закона есть продолжение, не пользуясь которым, род наш давно бы уже вымер: «Без нужды». Не убий ради денег и власти – убий врага; не хапужничай у Природы всё приглянувшееся – бери то, что Она тебе даёт. Вот почему *так* почитался славянами Огонь Сварожич[466]: древний Бог зримым примером своим показывал, что перебор – не просто «плохо», а смертельно опасно… самое меньшее – для самого «перебравшего».
И образ разливающегося по Земле Огня, вырвавшегося из потустороннего мира[467], как нельзя более точно передаёт то, что почувствовал бы славянин, перенесясь в XXIв н.х.л.

Леля [Рак, Луна – Леля/Дана[468]]

Описание резы

Л λ – Людие. В глаголице она изображается как или , что, если убрать двойные черты, дает знак [469], или λ, напоминающий этрусские и германские руны «laas, lagus» («море, вода») – ᛚ, ᛚ (эти же руны обозначают «к»). В футарках руны со значением «л» и «м» иногда меняются не только местами, но и названиями. Например, на одном брактеате руна ᛉ («м»)

---

[466] О важной роли Огня говорит хотя бы этот факт: «*В земле редарей есть город по имени Ридегост [Ретра], треугольный, с тремя воротами, окруженный со всех сторон лесом, огромным и священным для жителей. В двое ворот могли входить все, а третьи, что на восток, меньшие и никому не доступные, ведут к морю. В городе нет ничего, кроме храма, искусно построенного из дерева... Стены его извне искусно украшены чудесною резьбой, представляющей образы богов и богинь. Внутри же стоят рукотворные боги, страшно одетые в шлемы и панцири; на каждом нарезано его имя. Главный из них Сварожич; все язычники чтут его и поклоняются ему более прочих богов*» (Дитмар, «Хроники», Хв н.х.л.).
[467] «*...Пожжёт река огненная все горы и каменье,*
И пожжёт река огненная все леса со зверями,
И пожжёт река огненная весь скот с птицами.
Тогда выгорит вся земная тварь».
По поверьям Костромской губернии. «земля будет гореть на три аршина. Бог-то и спросит: «Чиста ли ты, земля?» Земля в первый раз ответит: «Чиста, как муж и жена». Ещё спросит Бог. «Чиста, как вдова», – скажет земля. Ещё будет гореть. В третий раз спросит: «Чиста, как красная девица», – ответит она. Вот тогда и будет суд».
Афанасьев А.Н., «Поэтические воззрения славян на природу», т. II.
[468] Богиня воды у западных и южных славян, жена богатыря Дуная (Казаков В., «Мир Славянских Богов»).
[469] Не путать с глаголическим изображением буквы «Д».

идет раньше, чем руна ᛚ («л»), а в англосаксонском футарке сначала идет руна «mann», и лишь после нее – «lagu». Отсюда можно сделать вывод, что название «Людие» есть дословный перевод «mann».

Зодиакальный знак ♋ означает «Рак», символ Луны. Руне «Леля» посвящён понедельник. В сравнение: Montag (день Луны) Monday (день Луны) у немцев и англичан.
В кельтской Традиции Луне покровительствовала Богиня Дану (Ану, Дон (валл.)) – праматерь клана Туата Де Даннаан (дающаю плодородие, процветание, богатство), а также – Морриган (Мару, Великую Королеву) – Богиню зимы и смерти (покровительствующую оборотничеству, войнам и сексу). Также – и Триединую валлийскую Богиню Керридвен (Черридвен)[470], символизирующую рождение и смерти. Если рассматривать данный знак (и данную руну) со стороны кельтской Традиции, то можно говорить о том, что руна «Леля» означает двойственное будущее девушки, и её становление женщиной (смерть как девушки и рождение как женщины).

У северных венедов руна ᛚ звалась «Леля» (у западных славян обозначалась так же) и означала «любовь, вода, Леля, интуиция». Вообще то, Леля и Лада во многом созвучны (мать и дочь, как-никак): обе Богини олицетворяют любовь, только Лада – супружескую, зрелую; Леля же – юную, трепетную (даже, я бы сказал, именно девичью). В Традиции скандинавов, она – это сила, которая ведет за собой, как водный поток (Дева Озера и Король Артур, Дева и Грааль и прочие сказания).

Вода есть символ жизненности и интуиции. Водопад очень сильно характеризует динамику этой руны. Этот водопад идет из подсознания в сознание, пробивая, подобно потоку воды, чёткий и устойчивый канал. Поэтому Лагуз считалась и считается на магическом уровне руной оккультных сил. На мирском уровне она всегда означала движение животворящих сил и обозначала женщину – страстную женщину. Сила этого знака есть Сила, что ведет, она мягкая и ненастойчивая. И там, где есть препятствие, она не будет переть напролом, она обойдёт это препятствие, или же проточит путь, если препятствие огромно по своим размерам.

Итак, название «Людие» пришло из западных футарков; причём, значение «люди» не может быть первичным, так как слова с корнем, начинающимся на «л» на западе почти всегда связаны с водой. Означает буква это человека как часть семьи, общины, рода. Ещё имеет буква «Людие» смысл такой, что людьми называться могут лишь те, кто живет в ладу друг с другом, кто соблюдает лад, уподобляясь водному потоку, огибающему препятствия. А также – кто умеет думать не только головой, но и сердцем. А, также, эта буква – напоминание о том, что только благодаря Ладе-Матушке, родившейся из любви Рода, Он создал Всемирье (Трилоку).

Но, так как данная руна означает мистическое женское начало (в противовес «Берёза» – физическому, рождающему началу), то я больше склонен к названию «Леля» (Лада, как Богиня-Матушка, более подходит руне «Берёза) – имени Богини девичества и потаённых сил, развивающихся в будущей женщине.

Исконная руна

Очень интересно проследить начертание руны звука [l] в различных рунических строях[471]:

1 – Милет (восток)
– классический греческий
– Аркадия (запад)
– Лакония (запад)

---

[470] Кстати, её священным деревом, как и деревом Морриган, считается Ива.
[471] Все, кроме европейских, даны по книге «Знаки и чудеса».

Л ʌ[472] – современные алфавиты, основанные на кириллице; этрусское письмо
– Велесица
– Валлийский строй, Младший Футарк[473]
– Болгарская Глаголица
– «черты и резы»
2 – архаический греческий (эллинский)
– Коринф (восток)
– Беотия (запад)
– гублский строй
– тюркский строй (артакидская письменность)
– этрусский строй (как древнейшие изображения VII-Vвв д.х.л., так и поздние формы IV-Iвв д.х.л.).
– англосаксонский строй
– германский строй
– руны готов
– старший Футарк
– редарские руны и северовенедский строй
2а – тюркский строй (орхонская письменность)
– финикийский строй
– Афины (восток)
L – современные европейские языки, основанные на латинице
– тюркский строй (Енисей)
2б – гублский строй
– мероитский демотический строй (Египет)
3 [474] – мероитский иероглифический строй (Египет)

Примечательно, что во всех строях – от Египта до земель северных венедов (вандалов) звук [l] обозначается практически одним и тем же знаком, обозначающим крюк, нечто изогнутое.

Lagu, крюк, означает также воду, озеро. Славянские слово «луг» несет в себе оба протосмысла – нечто кривое, лук, излучина (внешний вид идеограммы, крюка, рукояти посоха) и пространство, заливаемое по весне водой; близкое германским корням обозначающим озеро – lake. Остюда же и славянское «лужа»[475].
Значение «вода» восходит к и.-е. *lei-, «лить», откуда и.-е. *leik-, «жидкость», *leibh-, «мокрый», *leidh-, «вода», сканд. Laguz и Legr, исландск. Lögr, брит. Lagy, готск. Lagus – «проточная вода».
Значение «лук» – от и.-е. *leug-, *leuk-, «гнуться, изгибаться».

Следовательно, изначальная руна, обозначающая звук [l], должна рисоваться в виде некоего крюка. Все изображения руны можно разделить на три группы:

---

[472] Рукописное начертание.
[473] Викернес Варг, «Vargsmål».
[474] Особо примечательно то, что слово «сфинкс» – женского рода.
[475] Подробнее – см. «Рунология по Герману Вирту».

1. Состоящие из двух черт и напоминающие современную русскую букву «Λ».
2. Состоящие из двух черт и напоминающие «крюк» (как руна Laguz в Старшем Футарке).
   а. Крюк развёрнут книзу, и напоминает латинскую букву «L».
   б. Крюк закруглён.
3. Иероглифические изображения (далее упоминаться не будут).

Вообщем-то, связь между двумя группами (в целом) очевидна, и отражена в рисунке справа. Сверху – руна второй группы, снизу – два варианта рун второй группы (с плечом вверху и в середине мачты). Получается, что каждая руна могла выйти из любой своей «соседки».

Если размышлять логически: могла ли в Футарке появиться руна типа или ? Нет, иначе была бы смешана с рунами и . У редариев она смешалась бы с . У германцев – с , у северных венедов – с . Зато в Велесице, Валлийском строе или Глаголице руна типа вполне «прижилась» бы. Следовательно, можно предположить, что народы западной Европы сознательно укоротили плечо или же переместили его на середину мачты, чтобы избежать похожести (в основном на руну Uruz, чей искон нам известен:). Тогда получается такой вид искона для [l]: или что-то вроде ; разница между этими двумя начертаниями несущественна (но только не ввиду схожести с руной «Укром»).

Иероглиф (Трикселъ(Трикселлион)[476])

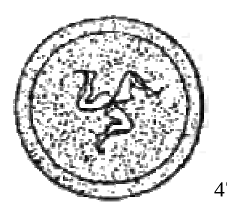
Если собрать четыре резы Велесицы (или искона – см. выше), то получится центростремительная (осолонная, противосолнечная, лунная) свастика: (сравнимо с глаголическим обозначением звука [l] – λ -> λ, что, на мой взгляд, является более лучшим изображением женской свастики[477]), или же, если удлиннить концы свастики, то получится , напоминающий знак НЕзасеянного поля (в отличие от засеянного с точкой (или с точками), означающий женщину).
Если рассматривать трикселъ (рис. ниже), то получится, что он составлен из трёх рун «Леля» или же «Lagu». Также, закручивающаяся осолонь свастика является в скандинавской Традиции символом Mundilifara, означающим отдых, успокоение, мягкую силу воды.
Также, трикселъ является символом Змея Фафнира.

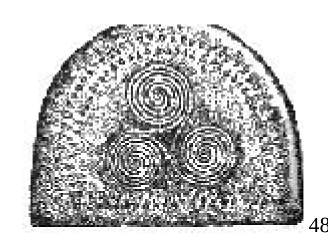
Русские сказки характеризуют воду, как живую и мёртвую. Мёртвая вода избавляет, заживляет нанесённые раны, принесшие смерть и умирание, тогда как живая вода оживляет мёртвое, «побеждает» смерть. Мёртвая вода лишь останавливает процессы разложение и гниения, свершается процесс обратный, над которым не властно время. И действительно вода НЕ течёт – чёрные и стоячие болота, лёд. Это ни жизнь, ни смерть, а третье состояние между ними, опасное состояние для живого человека, стояние на месте, остановка в пути, но в тоже время здесь может произвестись оценка своих прежних поступков, обдумывание и планирование новых шагов. Здесь в безмолвии открывается то, что прежде было неуловимо в суетности мира, но нельзя долго пребывать здесь, всё имеет свои дурные стороны – требуется и живая вода.
Вода – течение, Леля – течение, ход жизни. Это рождение, жизнь и смерть. Сменяемость вещей, но никак не возвращение всего на круги своя. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды, всё течёт.

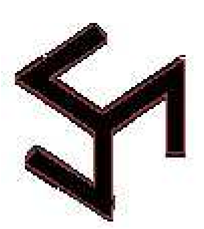
---

[476] От греч. τρισκελης – «трёхногий».
[477] Ассиметричность и скруглённые углы в отличие от симметрии и острых углов Ер-Креста (см. стр. 227).

Трискель - символ мимолётности бытия, неумолимого течения времени. Триксель – невозможность возврата былого, невозвращение, это изменение, необходимость его.[478]

479

480

Реза в гадании

Некоторым образом реза «Леля» сходна с резой «Исток», так как обе они символизируют воду. Но, если «Исток», как одно из рунических воплощений Сварога – это предельная собранность, концентрация, ясность мысли, логика, то «Леля» – интуиция, эмоции, чувства, сомнения. Стоит только представить себе незыблемые ледяные пустоши, и речку, легко огибающую все препятствия.

Пробуждение интуитивной, лунной стороны вашей натуры. Реза глубинного знания. Она может призвать вас к изучению духовных материй в состоянии готовности к тансформации себя. Вхождение в контакт с вашей интуитивной мудростью и пребывание в гармонии с собственными ритмами.

Ассоциируется с интуицией, покровительством богов и указанием пути. «Леля» может означать чрезмерность знаний; совет предоставить себя Высшей Силе и быть ведомым: **«Никакие знания не заменят живого общения с Богами»**.

В «кривом» значении может означать коварство, запретное влечение (к мужней жене, например), выход наружу чего-то потаённого, что долго пряталось внутри вопрошающего. Об этом и предостерегает нас «Старшая Эдда»:

Совет мой восьмой –
зла берегись
и рез коварных;
дев не склоняй
и мужниных жен
к любви запретной![481]

Реза «Леля», так же как и «Исток» в силах помочь в преодолении неких препятствий, но, если «Исток» делает это по-мужски – собравшись с силами и мыслями, – то «Леля» – по-женски, доверившись «водному потоку» бытия, плавно, погрузившись в чувства и подсознательное.

Также, она – как реза *девичья* – может означать некую неготовность в связи с недостижением определённой инициации; в особенности – в связи с чисто женскими вопросами (напр., связанными с деторождением). Ещё она означачает двойственность будущего пути, но не «вверх» и «вниз», как «Мыслете», а «влево» и «вправо»: от валькирии до хозяюшки; также реза связана с женскими инициациями (потеря девственности, беременность, рождение ребёнка)[482].

«Вода – состояние подвижности, изменчивости, готовности верить чему угодно и кому угодно. Преодолев в себе жёсткость предыдущего состояния, искатель зачастую оказывается лишённым каких-либо опор вообще. Он стремится охватить всё, двигаться одновременно во всех направлениях, просачиваться, подобно Воде, во все трещины и впадины, не имея ещё способности двигаться осмысленно и целенаправленно. Естество Воды – не столь тяжело, как естество Земли,

---

[478] С благодарностью к Белославу (http://white-society.org/index.php?name=Pages&op=page&pid=103).
[479] Трикселион на боевом щите – рисунок с греческой вазы, изображающий Ахилла и Гектора.
[480] Бронзовая бляха со спиральным трискелионом. Кобанская культура, Кавказ. Бронзовый век.
[481] «Речи Сигрдривы», 32.
[482] См. стр. 127.

но по-прежнему влечёт вниз по пути наименьшего сопротивления. Вообще, Земля и Вода – Женские Стихии, не ведущие, но ведомые, и потому на этих стадиях искателю, как правило, нужен внешний наставник, способный указать направление и пробудить в искателе волю к преодолению как внешних, так и внутренних препятствий»[483].

В сочетании с резами «Твёрдо» – может предсказывать ухудшение здоровья, с «Укромом» или «Переходом» – нервный срыв.

Аналог в Футарке – реза Laguz (LaguR).
Аналог в вэнд-резах – реза Леля.

Реза в магии

В истоках вод – все тайны знаний сокровенных, он сурью хранит, что силой рез исполнена. Питает он живую воду дня, что, в даль стремясь, всё за собой влечет. К волшбе его прибегнув, эриль развития второго зренья ищет, того, где интуиции живая влага – пища.

Реза «Леля» символизирует женское мистическое начало (в отличие от физического – «Берёза»); это реза центростремительной[484] (эгоцентричной) магии – в противовес «Укрому». В Асатру резой ᛚ как раз и обозначалась такая магия.

- даёт более яркие и запоминающиеся сны; возможность их понимать
- хорошо успокаивает нервы
- стабилизирует эмоционально неспокойную ситуацию
- помогает установить контакт с подсознанием
- обостряет интуицию
- покровительствует исследованию тайн, но исследованию не творческому (как «Крес») и не логическому (как «Ведети»), а мистическому
- может избавить от страхов и комплексов
- нормализирует, сглаживает отношения (семейные, дружеские)
- развивает приспособляемость к внешним условиям[485]
- усиливает целительные способности
- ***при слишком частом обращении к руне, возможна своеобразная духовная феминизация…***

Реза и дерево (Плакучая Ива)

Ивовые прутья гибкие и податливые, во многих странах из них делают корзины, мебель. С ивой (лат. Salix viminalis) связана цикличность, смена приливов и отливов[486]. Ива редко ломается во время бури – она *изгибается* под напором ветра, как струя воды предпочитает огибать препятствия, нежели разрушать их. Эти свойства позволяют сделать вывод о женской стихии дерева. В Китае с Ивой связывались понятия о женской красоте, мягкости, податливости, весне. В Древней Греции Ива посвящалась женским божествам.

У древних народов Двуречья был миф об иве. Как-то богиня Инанна, прогуливаясь по берегу реки, увидела огромную иву и залюбовалась ею. Вдруг разразилась буря, и могучие волны вот-вот могли вырвать дерево и унести его в океан. Сжалилась богиня над деревом, перенесла его в прекрасный город Урук и посадила в своем храмовом саду.

---

483 Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ», «Природная Стезя».
484 Магия направлена ВОВНУТРЬ мага; в первую очередь это сейд (шаманизм), предсказания, вызывание духов и пр.
485 Сравн. руна Младшего Футарка Ahwô, означающая проточную воду (Викернес Варг, «Vargsmål II»).
486 Кстати, вот ещё одно указание на «женскость» руны: менструальный цикл – в основном – так же подчинён фазам луны, как приливы и отливы.

Плакучая ива – символ несчастной любви, грусти и скорби. Также, Ива связана со смертью (как огонь – жизнь, Явь, так и вода – смерть, Навь): листья ивы находят в захоронениях эпохи мегалита и в гробницах фараонов. Кельты считали ивовое дерево священным. В их мифе о Творении Мира морской змей отложил два пурпурных яйца, в которых содержались Солнце и Земля, именно в ветвях ивы. Это было первое дерево творения, в ветвях которого была высижена вселенная, что символизирует и рождение космоса, и начало земной жизни. Морской змей у кельтов символизировал власть Луны над океанами и её судьбоносное вмешательство в жизнь рода человеческого.

В Средиземноморье господствовала точка зрения, что Ива роняет свои семена прежде, чем они достигают зрелости, вследствие чего её считали бесплодной и представляли как наглядный образ девственности (целомудрия) и идеальный исходный материал для того, чтобы достигнуть воздержания. Вербные сережки, освящённые на вербное воскресенье, приносятся в дом, чтобы охранить его от всякого зла (особенно от молнии).

Именно из Ивы, согласно скандинавским преданиям, была создана первая Женщина:

И трое пришло
из этого рода
асов благих
и могучих к морю,
бессильных увидели
на берегу
Аска и Эмблу[487]*,*
судьбы не имевших.

Они не дышали,
в них не было духа,
румянца на лицах,
тепла и голоса;
дал Один дыханье,
а Хёнир – дух,
а Лодур – тепло
и лицам румянец
(«Прорицание вёльвы, 18-19»).

Ива символизирует качества восприимчивости и самоотдачи, указывает на необходимость поддержания равновесия в окружающем мире.

Реза и растение (Лук)

Не зря норвежское название дикого лука – Laukaz – так созвучно с названием руны – LaukaR (древнейшее название руны Laguz). Считалось, что лук, чьи перья были похожи на руну, был священным растением и обладал мощной магической силой, в основном – охранительного характера.

«*Рог освяти,*
опасайся коварства,
лук брось во влагу;
тогда знаю твердо,
что зельем волшебным
тебя не напоят»

---

[487] Досл. – «Ясень и Иву».

(«Речи Сигрдривы, 7»).

И не зря в русском языке осталась поговорка: «Лук – от семи недуг», хотя славяне не знали, что его луковицы источают убийственные для микробов фитонциды.

Реза и камень (Хризопраз)

Камень всех тех, кто любит и ищет обновления, новизны, мечтает и осуществляет новые проекты. Камень конкретно связан с интуицией. Целебный камень. Привносит новую энергию, выравнивает и гармонизирует жизненные события. Камень надежды. Снимает остроту жизненных ситуаций. Придаёт мужество, выносливость.

Реза и животное (Лань; Жаворонок)

Во многих мифах образ Лани представляет собой женскую животную природу потенциально демонического характера (само собой, не обошлось без влияния патриархального переворота), хотя лично мне она представляется существом изящным. В родовом древе Чингисхана праматерью является мать – олениха, праотцем – волк. Лани могли выступать в доисторических обрядах инициаций символическими животными женской части участников обрядов. Но в Зенд-Авесте изедом, покровителем этого знака, является Арта, Правда. Тотем Лани связан с поисками высшего смысла, с гармонией, красотой, с проявлением материнского начала.

Жаворонки – малые весениие птицы; считается, что они первыми прилетают из Ирия-Рая (по славянским поверьям, зимой он находится высоко-высоко в небе, и ангелы держат его в руках, нежат и ласкают, пока не блеснёт первая молния и не раскроются небеса, куда Жаворонку в это время позволено бывает заглянуть.), принося с собою Весну – время любви и возрождения, красоты и текущих ручьёв – время Лели[488]. Как птицу почитаемую, его запрещалось употреблять в пищу, а убивать считалось грехом.

Идея резы: Мать хранит нас в Пути

Леля – Богиня-Дева, Богиня девичества, когда в будущей женщине ещё дремлют сокрытые тёмные, хтонические силы, могущие воплотиться в волшбе Нави (см. стр. 218). Во многих оккультных ритуалах обязательным условием их выполнения считалось присутствие девственницы (например, использование её живота в качестве алтаря) или же её дефлорация магом. Поклонение Великой Богине (В Элладе её называли Афродита, в Вавилоне – Иштар, в Финикии – Астарта) включало в себя сексуальные обряды. Так, собирающаяся замуж девушка обязана была пройти ритуальную дефлорацию именно в храме Великой Богини. Девушка, которая потеряла невинность не в стенах храмах, не считалась полноценной женщиной и фактически была обречена на безбрачие. Обряд дефлорации совершался следующим образом: в определённый день девственница приходила в «священный дом» и отдавалась любому незнакомому мужчине, которого она здесь повстречает. Интересно, что дефлоратор ни в коем случае не должен был обнажать девушку. Во-первых, это приравнивалось к осквернению храма, а во-вторых, считалось, что лицезрение женской наготы несет очень серьёзную опасность для мужчины. В храме

---

[488] То, что Леля символизирует, помимо всего, ещё и красоту – причём, именно *юную* – бесспорно. Вспомнить, хотя бы, как называют (сейчас, правда, всё реже и реже, раньше – чаще) маленьких девочек или же куколок: «*Ляля, Лялечка*».

ассирийской богини Иштар служительницы культа лично практиковали обряд дефлорации с помощью специального жезла в форме фаллоса.
Таким образом женщина жертвовала свою девственность Великой Богине и одновременно переходила под ее дальнейшую защиту.

Всё дело в том, что в момент дефлорации – момент наивысшего перехода – высвобождаются доселе дремавшие в девушке тёмные силы Нави. Вспомните демонический образ Лани – священного животного Дианы-Охотницы (кстати, девы); трикселлион – символ Змея Фафнира; Иву – дерево Великой Королевы Морриган – Богини зимы и смерти, оборотничества и войн и Триликую валлийскую Богиню Керридвен – Богиню Луны, жизни и смерти. В момент великого перехода высвобождается скрученная пружина великих сил, зачастую более, чем враждебных живым, и мужчинам – в сообенности (наивно (и опасно) было бы полагать, что Великая Матерь забыла про то, как её сменил Отец-Небо).

Но реза «Леля» говорит не только об этом. Она говорит о том, что дремлет в *каждом* из нас – о том самом омуте подсознания, откуда вырывается наша персональная Навь, порой принимая самые чудовищные и пугающие формы, запросто могущие исказить разум неподготовленного человека. Вся жизнь человека состоит из переходов – начиная с перехода из чрева матери уже окончательно в Явь, – и в каждый из этих переходов мощные тёмные силы вырываются наружу. Посему было бы просто логично перед свершением каких-либо серьёзных перемен в жизни рассказать о них Богам на капище; т.е., приготовиться не только морально и физически, но и духовно.

И всегда помнить, что, хоть Дева и дарит нам наших личных «демонов», но **всех нас готова принять в свои ласковые и оберегающие руки Мать.**

Мыслете [Скорпион[489], Плутон и Дева[490], Меркурий – Скипер-зверь и Великая Матерь: Макошь]

Описание резы

Быть может, … внешний враг, недруг, которого вы так стараетесь перехитрить или одолеть, не более чем отражение вас самих.[491]

М ᛖ – Мыслете. В глаголице буква выглядит так: Ⰿ (в хорватской) или так: ⰿ или ⊓ (в болгарской), причём последний вид буквы – подражание руне «mann», которая выглядела как ᛗ или ⊠, откуда и могла пойти ⰿ. В болгарском абецедаре эта буква называется «muslite» и объясняется как «cogitare», то есть, «мыслить». В греческом кодексе она обозначается как «μη». Др.-англ. слово «mann» – «муж» (общегерм. *mannaz, позднесканд. Mapr, брит. Man, др.-исл. madhr, перс. Madr, гот. Manna(z)[492] – «человек») могло превратиться в «мыслете» таким путем: mann (человек) – myslivec (мыслящий, т.е. человек) – myslite (мыслете).

---

[489] Один из знаков осенне-зимнего полуцикла.
[490] Один из знаков весенне-летнего полуцикла.
[491] Кайя А, «Толкование рун».
[492] Корень «ma» означает и Женщину, Матерь и человека вообще: брит. Mother, нем. Mutter, русск. Матерь; нем. Madchen и англ. Maiden – «дева». Это является одним из отголосков матриархата.

Скипер-Зверь

В тёмном царстве кружатся тучи,
и вороньи кружатся стаи.
Чернобог-Кощей там лютует,
колдунов и ведьм собирает
всех служителей Чернобога.[493]

Зодиакальный знак ♏ означает «Скорпион», и напоминает нортумбрийскую руну ᛖ/ᛘ («Ýr»[494]) – тис, имеющую значение таинства смерти[495]. Германская руна «Ýr, Eur» ᛦ является противоположенной по отношению к руне «Mann». Так как одно из её значений – Eigenholzbogen («тисовый лук»)[496], то она символизирует луну, но луну именно убывающую или растущую – движущуюся, в отличие от полной Луны Mannaz. Также, эта руна означает «арка, поклон, изгиб» – некое прогибание…

Шестнадцатым я
дух шевельну
девы достойной,
коль дева мила,
овладею душой,
покорю её помыслы.
(Речи Высокого, 161)

Не доверяй...
ни девы речам,
ни жены разговорам —
на колесе
их слеплено сердце,
коварство в груди их.
(Речи Высокого, 84)

Эта руна – руна непостоянства, коварства… Ещё лучше становится видно это сходство, если вспомнить Скипера-Зверя из «Песен птицы Гамаюн»:

То не пыль в поле распыляется, не туманы с моря поднимаются, то с восточной земли, со высоких гор выбегало стадо звериное, что звериное стадо – змеиное. Наперед-то бежал лютый Скипер-зверь, лютый Скипер-зверь – пасть, что в пекло дверь. Как на Скипере шерстка медная, а рога и копыта – булатные. Голова его – велика как гора, руки-ноги – столбы в три обхвата. Он рогами цеплялся за тучи и по своду небесному шаркал. Как бежал Скипер-зверь – Мать Земля колебалась, в море синем вода замутилась, и круты берега зашатались.[497]

---

493 Асов А., «Мир славянских Богов».
494 Знак Ýr появился около IX века н.х.л. и была одной из первых добавочных рун англо-фризского футарка.
495 К Плутону относится кельтский Бог Цернуннос (Кернуннос, Керн, Мириддин, Ху Гадарн, Рогатый Бог, Дианус) – страж Подземного Мира, покровитель смерти.
496 Также: совр. нем. Bogen – «дуга», Regenbogen – «радуга»; здесь тоже имеется значение изгиба, прогибания.
497 Асов А., «Мир славянских Богов».

Но, с другой стороны, в рунной магии Ýr используют как защитный знак!

А также:
Древнеанглийский стих:

Честные воины ценят свой лук
Как в пути, так и в яростной битве.

Древнеисландский стих:

Тис – изгибы лука,
Тис – железо битвы,
Стрел Фарбавти мощный
Лук, потомок Ингви.

Ýr – это натянутый лук
и зазубренное железо
и гиганская стрела.

Потомок Игви-Ингуза-Дажьбога! Не поэтому ли современные рунологи связывают эту руну с благородством, честью, радостью – из-за связи Yr-Лука с Богом плодородия и света?

С одной стороны – непостоянство и коварство; с другой – благородство и честь… Чтобы не вносить путаницу, я раскрою эту тему в конце описания руны.

Вообще-то, Скипер-зверь далеко не самая однозначная личность, можно сказать, что он предстаёт как некая тёмная ипостась Индры; точнее, как ипостась Индры, свалившегося во Тьму. Очень показательно также и то, что Скипер-зверь не уничтожал людей, не уничтожал Землю (хотя и захватил её), не собирался врываться в Сваргу или свергать Сварога. Скипер-зверь шел навстречу своей судьбе – к бою с Перуном.

Также, обращу внимание на Аида-Плутона, который является планетой созвездия Скорпион. Царство его охраняет пёс Кербер – иногда *змее*головый, а иногда – в ошейнике из *змей*. Вообще, царство мёртвых представлялось грекам олицетворяющим силы природы (дикую, слепую стихию), гораздо более древние, чем Боги-олимпийцы.

Макошь

С другой стороны, есть и ещё один зодиакальный знак: ♍ («Дева»), означающий Макошь, которая занимает не последнее место в небесной семье Сварога[498]. Макошь, которая посылает к людям Долю и Недолю, Сречу и Несречу[499].

Точно также и к этому зодиакальному знаку можно отнести руну нортумбрийского строя «Ýr». С этой стороны уместно будет вспомнить трёх Норн или Парк (в Норвегии и Элладе соответственно), которые прядут жизненную нить человека, а когда обрывают её, то и смерть

[498] Далеко не случайно Владимир поставил столб Макоши вместе со столбами известных и, к тому же, «мужских» Богов: Перуна, Стрибога, Дажьбога, Хорса и Симаргла.
[499] Русская Среча (Доля) и Несреча (Недоля) аналогичны сербским «срehe» (девушка-пряха, прядущая нить человеческой жизни) и «несрehe» (полуслепая старуха, которая «танко преде», прядёт тонкую, легко обрывающуюся нить).

приходит.

Макошь в Традиции всегда изображалась пряхой; даже после насильственного крещения Роси в народной памяти осталась примета «оставлять кудель Макоши», а если нитки наутро были перепутаны, то «Мокуша опряла». Западноевропейский историк изобразил идола Мокоса в виде существа, обмотанного нитями[500]. Также, следует обратить внимание на праславянское *mokos – «прядение». *«Овца, как не стригут шерсть, то иногда и вытрет; и говорят: Мокуша остригла овец. Иное: спят – веретено урчит. Говорят – Мокуша пряла. Выходя из дома она (Макошь) иногда подойдет, а о брус-от, о полати-то веретеном-то и щелкнет»*[501]. Также, Макошь наблюдает за прядущими женщинами: *«Мокуша великим постом обходит дома и беспокоит прядущих женщин. Если пряхи дремлют, а веретено их вертится, то говорят, что за них пряла Мокуша»*[502]. Как утверждают В.В. Иванов и В.Н. Топоров, *«…типологически М[окошь] близка греческим мойрам, германским норнам, прядущим нити судьбы, хеттским богиням подземного мира – пряхам, иран. Ардвисуре Анахите (ср. мать-сыра земля*[503]*) и т.п.»*.
Также, имя Макошь/Мокоша этимологически близко следующему ряду: общеслав. Mogti – «быть в состоянии», санскр. Magha – «могущество, вознаграждение», древнеперс. Magus – «волшебник, маг», лат. Magna – «великий», слав. Макушка/Маковка – «то, что венчает», что показывает связь Макоши с чем-то великим, *мощ*ным. С Землёй (подробнее – см. стр. 249).

Руне «Мыслете» посвящена Пятница[504]. Сравни: нем. Frei-tag, англ. Fri-day – букв. «день Фрейи[505]»; у римлян она была посвящена Богине Венере (dies Veneris), сравн. фр. Vandredi (Венера). У славян Макошь связывалась с пятницей[506], и даже выступала под именем святой «Параскевы[или Прасковьи]-Пятницы или Святой Пятницы», покровительствуя шитью. В языческие времена на Руси пятница была нерабочим днем: *«…сказывают, что им являются св. Пятница и св. Анастасия, и заповедуют в среду и пятницу ручного дела не делати и женам не прясти…»*[507]. Ещё в XIXв н.х.л. крестьянки не смели в этот день шить или прясть, чтобы не прогневить Параскеву Пятницу.
Этот день как никакой иной хорош для гаданий.

Руна северных венедов ᛉ звалась «Мир» (у западных славян руна изображалась так же) и означала собой Белобога. Символизирует также внутреннее Я человека, центростремительные силы, стремящие Мир к Порядку[508] – вполне совпадает с образом Макоши (которая своим упорядоченным плетением Нити противопоставляется Хаосу в лице Скипера-Зверя).
Скандинавская руна «Algiz» (ᛉ) действует подобно «глазастым» камням (кошачий, тигровый глаз), усиливая в человеке способность предчувствовать опасность или чье-то нападение, а иногда

---

[500] А. Шлессинг (1698г.)
[501] «Памятники древнерусской церковноучительной литературы». СПб., 1897, вып. III, с. 320.
[502] Токарев С.А., «Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX в».
[503] О том, что Макошь и Мать-Сыра-Земля – схожи, говорят следующие факты:
«…чехи почитали Мокошь божеством дождя и сырости, и к нему прибегали с молитвами и жертвоприношениями во время большой засухи» (Гальковский Н.М., «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси»).
«Макошь иногда примыкает к списку летописных богов (Перун, Хорс и др.), но чаще всего её имя оказывается в соседстве с вилами-русалками и собакой Симарглом, что составляет определенный комплекс аграрно-магических представлений, так как Симаргл был связан с семенами и всходами, а русалки – с орошением полей туманом (росой) и дождем» (Рыбаков В.А., «Русалии и бог Симаргл-Переплут»).
Но, несмотря на схожесть, Земля имеет более древнюю, более хтоническую и всеобъемлющую природу; Макошь же – Богиня позднего периода, знаменующая собой Судьбу.
[504] По-греч. – «Параскева».
[505] Скандинавская Богиня любви, весны, красоты и плодородия.
[506] Также, см.: Гаврилов Д.А., Наговицын А.Е., «Мир славянских Богов».
[507] «Стоглав» (Московский Собор 1551г н.х.л.).
[508] Подробнее – см. А.Платов, «Славянские руны».

и предупреждая его тем или иным способом – вот и Доля (Среча, Хорошая Удача)!

Название «Мыслете» означает не только сам процесс размышления, но и то, что отличает человека от зверя[509] – разум человека. Маназ – руна человека, но не человека в физическом смысле только, а человека как структуры божественного сознания. Руна личности. Также следует вспомнить и о хеттской богине Man – покровительнице родов, предопределяющей судьбу человека[510].

Исландская руническая поэма гласит:
Человек – это радость для человека,
и нагромождение праха,
и украшение кораблей
Эта поэма вновь говорит о двойственности природы человека: о его божественной природе, стремлению к познанию мира, и о его смертности, хтоничности.

Но есть и второй, потаенный и глубинный смысл этой буквы: именно разум может превратить зверя в человека. Так что суть буквы «Мыслете» в том, что не все то, что кажется добрым – на самом деле доброе, и наоборот. Любое имение и начинание может быть как во благо, так и во зло.
А есть и третий смысл этой буквы: только разум может сделать человека властелином над своей судьбой.
И тайна буквы «Мыслете» заключается в том, что человек может идти навстречу своей судьбе, он ведомый (как Скипер-зверь), а может и властвовать над нею, быть ведущим (как Макошь-матушка). А посредине этого – и первопричина этому – мысль.
Если обобщить (а также иметь ввиду чуть ли не прямо противоположенные значения руны Yr), то получится следующее: руна раскрывает двойственность сути человека (непостоянство-благородство, коварство-честь, животное-человек, ведомый-ведущий и т.д.) и то, что посредине стоит мысль. Разум. Напоминает коловращение Яви и Нави вокруг Прави (*сражаются тут Чернобог с Белобогом и Сваргу поддерживают, чтоб не был повержен тот бог Свентовит*[511]): тёмное и светлое начала борются в человеке друг с другом, и удерживаются разумом, но в то же время, эта борьба и обуславливает жизнь человека как такового.
То есть, для человека (я подчеркнул специально!) не существует ни Пекла, ни Ирия[512] (и уж, тем более, ни Ада, ни Рая). Он живёт здесь и сейчас, пока в нём борется Навь и Явь. Когда человек умирает, он уже перестаёт быть человеком: прекратилась борьба, и душа его отправляется либо в Навь, либо в Сваргу, в Ирий. Но только тогда это уже будет не человек (man, mann, mannaz, madhr)…

Исконная руна

Имеются следующие начертания руны, обозначающей звук [m]:

1 – Велесица
М – Кириллица, современное кириллическое и латиническое начертания

---

[509] Под «зверем» я здесь и далее по разделу понимаю не «внутреннего зверя», зверя-покровителя человека, а то самое низкое, животное, тёмное начало в человеке.
[510] Подробнее – см. Наговицын А.Е., «Древние цивилизации: общая теория мифа».
[511] Велесова Книга.
[512] Ирий/Ирей/Рай не является христианским термином; сравн. санскр. rādh – «быть счастливым, заканчивать, умилостивлять, удовлетворять» (слав. «радеть»); иран. Rāy – «богатство, счастье». Также: слав. основа *rajь – «связанный с течением» (переход в тот мир связывался с водой на ранних этапах развития общества, но даже с переходом к патриархату отголоски связи «тот свет + вода» сохранились), а отсутствие *rajь в гидронимии объясняется табу; польск. Wy-raj – «место, куда птицы улетают на зиму» (у славян приход Весны – открытие Ирия – всегда связывался с прилётом жаворонков). Подробнее – см. Трубачёв О.Н., «Этногенез и культура древнейших славян».

– Старший Футарк, Нортумбрийский строй, германские руны
– валлийские руны
– хорватская Глаголица
М – Микены (восток); Беотия, Лакония, Аркадия (запад); классический греческий; этрусский строй (поздние формы IV-Iвв д.х.л.); письменность типа «черт и резов»

1а **М** – архаический греческий
– финикийский строй, этрусский строй (древнейшие формы VII-Vвв д.х.л.)
– Афины, Коринф (восток); Беотия (запад)

1б – тюркский строй (енисейская и орхонская письменности)
– тюркский строй (енисейская письменность)

2 – северные венеды
– готские руны
[513] – болгарская Глаголица
– руны Ретры

Итак, все варианты начертания можно поделить на две группы:

1. Начертание, схожее с современным русским (две мачты, соединённые сходящимися плечами одинаковой длины).
   а. Одна мачта, а рудиментарные плечи образуют «волну».
   б. Мачты находятся под углом, и продолжены до соединения друг с другом.
2. Руна с одной мачтой и двумя плечами с обеих сторон, направленными вверх.

Получается, что можно выделить единый, элемент, встречающийся в подавляющем большинстве вариантов начертаний: **М**. Различные декоративные элементы – перекрещивающиеся плечи (Футарк), дополнительная мачта (валлийские руны, хорватская Глаголица), рудиментация плечей (группа 1а), сходящиеся мачты (тюркские руны) – всё равно не заслоняют базу – **М**. Следовательно, **М** – и есть искон; в принципе, возможно добавление различных декоративных элементов.

В данном начертании отражается связь руны «Мыслете» с возвышением и падением человека – не зря формой своей она напоминает график кардиограммы; движение вверх и вниз, горы (на которых ставились капища и храмы Светлых Богов) и низины (где чтили Богов Тёмных), чередование «чёрных и белых полос» на протяжении всей жизни человеческой.

Реза в гадании

Реза «Мыслете» не относится ни к резам, предвещающим перемены, ни к резам, предвещающим застой. Она выше этого. Древнеанглийская руническая поэма говорит:

Счастлив тот, кто близкими любимый
своё единство с ними сознает,
но смертен он, и расставаться суждено,
чем дальше смерть, тем
тягостней разлука.

Эта реза – реза личности и тяжёлой внутренней работы[514]. Она не приемлет тщеславия и амбиций, равно как и неуверенности и неспособности сделать выбор. Реза «Мыслете» – реза

[513] Подражание руне Mann – .

разума, который стоит между человеком и животным, реза двойственности пути и выбора между горним и навьим началом; внутреннего посвящения.

По сути, реза «Мыслете» не даёт точного ответа. Она даёт два пути: вверх и вниз; и ещё она даёт выбор. Всё остальное зависит только от вопрошающего. Эта реза несёт в себе смысл единства противоположностей; как и англосаксонская реза Calc (ᛣ) она показывает, что то, что полно, тем не менее, может быть пустым; посему – **«Не всё то золото, что блестит»**.

В сочетании с резами «Нужда» или «Исток» может означать, что ещё не пришло время для самореализации или поднятия себя выше текущей ступени; напротив, с резой «Ас» «Мыслете» указывает на наилучшее время для этого. В сочетании с резами «Переход» или «Леля» может указывать на магические способности; в то же время, сочетание рез «Мыслете»-«Леля» может предупреждать о том, что вопрошающий испытывает какие-либо проблемы во взаимоотношениях с женщинами. С резой «Твёрдо» даётся совет: «клин клином вышибают».

Аналоги в Сташем Футарке – резы Mannaz (MannaR, MandR), Algiz; Eihwaz (IhwaR).
Аналоги в Нортумбрийском Строе – –; Yr и – частично – Ior; частично – реза Calc.
Аналог в вэнд-резах – резы Мир и Чернобог.

Реза в магии

Мыслете-реза шелестящей преградой вторженью вражьей волшбы встанет навстречу. Но лезвия два у неё: время испытавать боль, не чураясь её, страдание – мудрость – наука пред битвой дальнешей.

Мысливец, Муж – говорит человек, я – это я, я есть. Спросите у эрилей, что есть человек, не познавший причастности к Миру своей, единения с морем, что кормит его добрым мечом и дружиной. Маги ответят, что каждый из нас лишь малая часть нитей цветных, что Макошь в Мира сплетает яркий узор. Вычерчивай резу, коли стремишься помощь обресть иль заблудших,пропавших вернуть.

В ягодах тиса, зимой пламенеющих, мудрости реза позволит проникнуть в загадки ясеня светлого, вернутся к корням его, взмыть над ветвями. Магу, что чертит её на руке, силы она приумножит, облегчит переход меж мирами. Воину реза защитная помощь окажет в преодолении терний и тягот, задержек в пути.

«Мыслете» говорит нам, что человек – это и животное, и языческий Бог во плоти. Сила резы помогает человеку самосовершенствоваться – то есть лучше «войти» в При-Роду, в свой вирд. Эта реза объединяет логику и интуицию («Ведети» и «Лелю») как два первоначала.

- ᛗ помогает при понимании чего-то сложного, при любой мысленной работе
- ᛗ может помочь сделать выбор
- ᛗ учит лучше контролировать свои чувства и желания
- ᛗ может помочь защитить свои права на что-либо[515]
- ᛗ имеет отношение к свадьбам – не зря же свадебные рушники, *связывающие* руки молодым, расшивались изображением Великой *Пряхи* – Макоши[516]

---

[514] Долг – это суровый труд, пока он не исполнен, но Долг – это радость и ликование, когда вы сделали всё, что смогли. Долг – это чувство ответственности. Долг – это то, чего требуют от нас семья, народ и государство. Выполнять свой долг не означает трудиться как прикованный к галере раб. Это означает испытывать радость даже тогда, когда исполнение долга требует значительных усилий.

[515] Лось беззлобен, но опасен во гневе. Тростник очень чутко реагирует на малейшие дуновения ветра, а лось очень чувствительное животное.

[516] В этом отношении очень интересна будет германская руна l «laf, logr», означающая «изначальный закон» ᛚ.

Четырнадцатым

Реза и дерево (Тис и Тростник/Осока, Рябина)

Тис (кельтск. Iúr, лат. Taxus baccata, ирл. Eo, валл. Yw, лат. Taxus baccata) – вечное дерево, оно живет более двух тысяч лет; кельтский и христианский символ бессмертия. Но это дерево несет ещё и смерть, ведь его хвоя и ягоды ядовиты (ядовитость его семян, содержащих алкалоид, парализующе действующий на сердце, была известна в самые древние времена; к примеру, кельтские воины отравляли острия своих копий соком тисовых семян). Этот яд вызывает только смерть. Тисы высаживали вокруг могильников для защиты умерших. Он связывает мир жизни и смерти[517]. Тис – ворота в мир иной.

Почитался Тис и за красную, как человеческая плоть, древесину, и как «кровоточащее дерево»: из глубокой зарубки на стволе этого дерева несколько дней, а то и недель может сочиться красная как кровь смола. Эти особенности позволяли рассматривать тис как дерево, связанное с волшбой, а на мистическом уровне и сам Тис, и его руну – как символ смерти и возрождения.

На одной из стадий шаманских обрядов по «переходу» в Ино сжигали благовонные вещества из коры, листьев или смолы тиса.

У кельтов Тис являлся одним из наиболее почитаемых растений[518]. Рунными палочками из тиса пользовались друиды для отыскания потерянных вещей; велеты[519] – для заклинаний вообще. Друид Маг Колеса (др.-ирл. Mog Ruith) использовал для предсказаний колесо, сделанное из Тиса. И тут видна связь Тиса с Навью: велеты-волхвы, общающиеся с миром мёртвых, получали знания именно от этого дерева. Тис олицетворялся с Богом Нуадом, в сферы действия которого входили завоевание, смерть, отмщение.

Из тиса делались луки и древки для стрел.

Осока (кельтск. Cíb) связывается с важностью разумного поведения. Древнеанглийская руническая сказка гласит:

Осока, в болотах растущая, ранит жестоко,
кровью листья свои обагряя того,
кто схватить её жаждет бездумно.

История кельтского символа тростника – Белой Гончей – такова. Плутон, царь Преисподней, завязал доверительные отношения с Арауном, древним повелителем Аннуна. Кельтский Плутон стал повелителем обоих царств и считался спасителем человеческой расы. Связанные со знаком тростника кельтские символы свидетельствуют о том, что этот бог был и спасителем, и стражем. Легенды рассказывают, что Плутон повстречал

число я открою
асов и альвов,
прозванье богов
поведаю людям, —
то может лишь мудрый.
(Речи Высокого, 159)

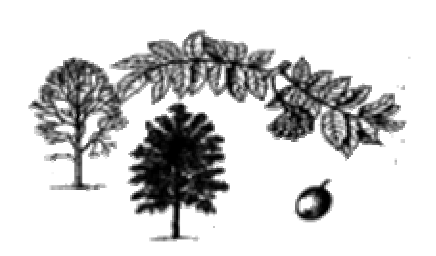
Из двух рун «logr» путём удвоения составляется руна «man»: ᛚ + ᛚ = ᛗ. А руна это как нельзя лучше изображает двух обнимающих друг друга человек.

[517] Это же означает и огамическая руна Ioho – руна возрождения, следующего за смертью.

[518] В честь Тиса даже назывались города; напр., Eburacum – совр.г. Йорк (от лат. Eburones, Eburovices – «Тис»).

[519] От кельт, velet – «провидец, общающийся с иным миром» из и.-е. глагольного корня wel – «видеть, созерцать», но также – и «смерть».

Арауна на охоте, окруженным сворой белых псов-призраков, и потому символом месяца является Белая Гончая. И в египетских, и в греческих мифах вход в таинственное царство всегда охранялся собаками. В кельтской мифологии белые гончие представляют собой хранителей лунных тайн и Камня, который символизировал божественное право кельтских королей и королев править своим народом.

Тростник (ирл. Gioleach, валл. Cawnen) использовался у кельтов для определения размеров святилища[520]. Также, он считался посвящённым Богу Цернунносу[521], Богу плодородия.

Рябина (др.-ирл. Luis, ирлан. Caorthann[522], лат. Sorbus acuparia, валл. Criafol, лат. Sorbus aucuparia) – самое сильное защитное дерево. Рябина защищает от сглаза, порчи[523]. Гроздья рябины развешивали над входом в дом, загон для скота. Она развивает восприятие, предвидение. Рябина помогает контролировать свои чувства. Огонь из рябиновых дров друиды полагали наилучшим среди прочих именно по его колдовским свойствам. Например, считалось, что костер из рябины способен предсказать исход битвы[524]. «Восторг очей, вот она Luisiu»[525] – её цвет огненный, ярко-красный, сияющий (ирл. Luisne).
Дух рябины представлял хранителя тайных, связанных с бессмертием и личной свободой Богов кельтов.

У славян рябина также связывалась с магией и знахарством. В Новгородской губернии, вернувшись с кладбища, вешали над дверью рябиновые прутья, чтобы покойник не возвратился домой. В Воронежской губернии сваха сыпала жениху за голенище рябиновые коренья, чтобы на него не навели порчу на свадьбе. В России и Белоруссии существовал запрет рубить, ломать кусты рябины, использовать рябину на дрова, обрывать цветы и даже ягоды рябины. Белоруссы считали рябину мстительным деревом: кто её поломает или срубит, то вскоре умрет сам или же умрет кто-либо из его дома. Рябину нельзя было рубить и потому, что знахари переносили на нее болезни человека; кто срубит такое дерево – сам заболеет и умрет. В Новгородской губ., вернувшись с кладбища, вешали над дверью рябиновые прутья, чтобы покойник не возвратился домой. В

---

520 Как и сканд. руна Inguz, обозначавшая тот же звук – [ng]. Изображение Ингви возили по кругу, чтобы отмежевать святилище.
521 См. выше ссылку про Плутон – к сллову о связи двух смыслов руны «Мыслете».
522 От кельтск. Caor – «ягода», caor thine – «удар молнии».
523 В шотлндском напеве говортся:
Rowan tree and red threid
Gar the witches tyne their speed
Т.е., «*Рябина и красная нитка – Ведьмам палка в колесо*». Здесь идёт речь о древнем британском обычае связывать красной нитью сломанные (не срезанные) ветви рябины в виде равноконечного креста.
Также, зёрнышки на ягоде расположены в виде пентаграммы (пятиугольника), который считался мощным защитным символом (см. стр. 75).

Ветка рябины с рубиновыми ягодами воспринималась славянами как символ Перуновой палицы, способной защитить человека от всех бед.
524 Два противостоящих войска разжигали по костру из рябиновых поленьев и веток и напряженно следили за поведением пламени во время горения. Если пламя обращалось в сторону одного из противников, ему следовало спешно отступать, чтобы не быть разбитым, а другому – нападать и преследовать его (см. Шапошников А., Татаринов В., «CALENDARIA: Сакральный календарь друидов»).
525 «Книга Баллимот».

Воронежской губ. сваха сыпала жениху за голенище рябиновые коренья, чтобы на него не навели порчу на свадьбе. В 1630 г. некий сын боярский, обвинявшийся в колдовстве. рассказал на следствии, что, идя на свадьбу к своему брату, он сломил по дороге ветку гнилой рябины и сказал. «Как хто пойдет на свадьбу или куды-нибудь и сломит... ветку ребины, и того де человека притка (болезнь) никакая не возьмет»[526].

В народных песнях, преимущественно лирических, рябина символически сопоставляется с тоскующей женщиной, а горечь её ягод ассоциируется с безрадостной жизнью.

И не зря руне «Мыслете» соответствуют именно три дерева. Первое – Тис – знание и магия Нави; второе – Осока – разум человека; третье – Рябина – защитная сила Прави. Эти три дерева показывают три аспекта руны, и, в то же время, два пути человека. Можно пасть с Небес до уровня твари, а можно и от уровня животного подняться до языческого Божества[527].

Реза и растение (Мандрагора)

Корневища Мандрагоры (лат. Mandragora officinarum) принимают некоторое подобие человеческой фигуры, вследствие чего Колумелла называл их «planta semihominis» (трава-получеловек), а Пифагор – «ανθροπομορθ» (человекоподобное [растение]); в Греции мандрагора называлась: «Κιρκαια» т. е. растение колдуньи Кирки-Цирцеи, которая согласно «Одиссее» Гомера, превращала людей в животных – причем, делая это с помощью настоя из мандрагоры, смешанной с маком, медом, вином и творогом; также была известна как «Αππολιναρις», потому что жрица-пифия Дельфийского оракула, посвященного богу Аполлону, перед своими пророчествами обычно пила настой мандрагоры[528]. Мандрагора – есть Символ Великой Матери, дарительницы жизни.

Мандрагора применялась германцами для изготовления изображений домашних богов – Альрунов (Альравнов, Альраунов – немецкие названия корня Мандрагоры).

Она символизирует любовь[529], счастье, мужскую основу, пуповину, потенцию, плодородие[530]… и, вместе с этим: обман, безумие, помрачение, сонливость, наркотическое состояние, сумеречность сознания (сравн. выше (описание *ложности* Скипера)). Мандрагора лекарственная: в древности и в Средние века считалась растением чудодейственным и колдовским; усиливающим мужскую потенцию, приносящим счастье в любви, богатство, успокаивающим боль, усыпляющим средством, наркотиком (в древности, как известно, мандрагору применяли при хирургических операциях); вместе с тем мандрагора обладала репутацией магического растения, была непременным атрибутом дьявола, и, соответственно, орудием колдунов и чернокнижников. В действительности Мандрагора как представитель паслёновых содержит несколько ядовитых веществ (гиосциамин, атропин, скополамин и др.),

---

526 Тульцева Л.А. Рябина в народных поверьях // Советская этнография. 1976. № 5.

527 «Рекут, однажды люди спросили волхва Родосвета: «Чем человек отличается от зверя?» Волхв им ответил: «Змея кусает наступившего на неё вне зависимости от того, напал оный на неё умышленно или же – по неосторожности. Волк, будучи терзаем голодом, режет всяк живот, не ведая ничего, кроме ослепляющего желания плоти своей. И никто из них не может стать большим, нежели он есть по природе своей. Человеку же дано Свыше право выбора, и мера человека определяется им самим!..» (волхв Велеслав, «Книга тишины или слово Родосвета»).

528 *«Дай мне кубок мандрагоры (...) чтобы я могла заглянуть в будущее и заснуть навеки»* (Шекспир У., «Антоний и Клеопатра»).

529 *«Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в сёлах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони; там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые: это сберегла я для тебя, мой возлюбленный»* (Библия, Песнь Песней 7: 12-14).

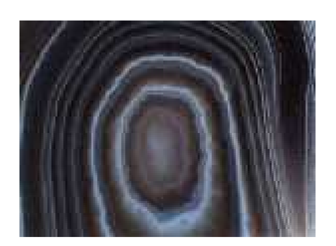
530 *«Не существует средства лучшего для того, чтобы женщина зачала плод, нежели напиток из мандрагоры... Если бы не этот напиток, то бесплодной осталась бы королева Франции, а также многие из знатных женщин в том государстве»* (Макиавелли Н., «Мандрагора»); также см. Библия, Бытие 30: 14-18.

которые могут вызывать галлюцинации. В Греции Мандрагора была атрибутом Афродиты Мандрагорской; позже – атрибутом Богов подземного царства: Зевса Мандрагорского и Гекаты.

Существует народное поверье, что когда мандрагору выкапывают из земли, она плачет и стонет[531]. Причем, слышать эти звуки крайне опасно, если ты при вырывании мандрагоры не залепишь себе уши воском, то можешь умереть, или стать безумным. Пока мандрагора находится в земле, она принадлежит демонам, нечистой силе; будучи же выкопана, вырвана из земли - полезна человеку. Вырывать мандрагору из земли следует ночью, при свете Луны, причем в присутствии черной собаки, которая привязана шнурком к растению. В Средние века было поверье, что мандрагора обычно растет под виселицей и удобрена спермой повешенных.

Реза и камень (Чёрный агат, Шерл; Сердолик)

Чёрный агат защищает от опасности, он даёт власть над злыми силами, но ввергает в печаль. Черный агат двулик по своей природе.
Чёрный турмалин (шерл) не поглощает отрицательную энергию, а отклоняет её. Камень создаёт защитное поле, отражающее вредные физические и психические влияния. Он может также нейтрализовать отрицательные эмоции – гнев, обиду, ревность и др. Применение чёрного турмалина значительно снижает невротические тенденции.

Сердолик – камень-оберег. Охраняет от злых духов, охраняет от колдовства, уводит от ссор, обостряет ум. Побеждает черную магию, защищает от недоброжелательства, охраняет от болезней. Смягчает гнев, способствует благоприятному отклику другого человека на ту или иную просьбу, стабилизирует нервную систему. Способствует родству душ, оберегает любовь от низменных побуждений, моральной неустойчивости. Предотвращает ссоры и споры в семье. Хранит живых от смерти и болезней, дарит счастье и покой. Поднимает настроение, успокаивает гнев, обостряет ум, дарует красноречие. Помогает в жизненных кризисах, улучшает судьбу человека. Помогает избавиться от всего лишнего, страданий, усталости, меланхолии.

Скипер и Макошь

В данной руне виден конфликт Yr (ᛦ) и Algiz (ᛉ) – Тиса и Тростника[532]. Если идти дальше, то можно прийти к следующему. Направив плечи вверх, мы получим руну Man[533] (герман.) –

[531] *«Вскрикивает, как мандрагора, вырываемая из земли, и крик этот – отзвук криков смертников»; «Стоны мандрагоры чудовищны и сведут меня с ума»* (Шекспир У., «Ромео и Джульетта»).
[532] Хотя некоторые рунологи считают, что руна Algiz также связана с Тисом. Но, с другой стороны, практически во всех рунических строях эта руна связывается с понятием «осока, тростник».
[533] Guido von List, «Das Geheimnes...».

«Человек», Leben[534] (немецк.) – «Жизнь», Algiz (Старший Футарк) – «Лось[535], ащита», Madhr (Младший Футарк) – «Человечество», Eolh (Нортумбрийский Строй) – «Лось, Рога[536] Лося», Мир (северовенедские руны) – «Белбог[537]; внутреннее Я; Древо Мира[538]». Направив плечи вниз, мы получим: Yr[539] (герман.) – «*Yr-руна противопоставляется Os*[540]*-руне*»[541], Toten (немецк.) – «Смерть[542]», Yr (Младший Футарк) – «Неотвратимость сил смерти», Calc (Нортумбрийский строй) – «Пролитая чаша, символ воспоминания об умерших», Чернобог[543] (северовенедские руны) – «Тень; Перевернутое Древо Мира[544]»; Warha (младший Футарк[545]) То есть, получается, что в таком случае (два плеча) направление плечей вверх даёт жизнь, а направление плечей вниз – смерть[546].

Из этого можно сделать вывод о противоположности Макоши и Скипера. Если первая олицетворяет собой божественное: «Я ДОЛЖЕН»[547], то второй – животное «Я ХОЧУ». Если первый путь ведёт к Белобогу (ᛘ), то второй – к Чернобогу (ᛦ). Вообщем-то, есть основания сравнить образы Скипера-Зверя и Чернобога, причём, образы эти достаточно схожи. Конечно, Скипер из легенд не есть сам Чернобог – так как Чернобога победить невозможно; его смерть же есть смерть для всего мира, как и смерть Белобога, – но видна его связь с ним.

В любом случае, не стоит пытаться «выпрыгивать» из штанов, ибо есть правый путь («я должен»), есть левый («я хочу»), но истинно мудрый никогда не забывает про середину (синтез): «я могу»…

Идея резы: только ограничения делают человека свободным

На Руси человек никогда не был свободен поступать так, как *ему* заблагорассудится, поскольку ничем не ограниченная свобода погубила бы Русь.

Свобода не означала тогда, и не означает сейчас жизнь в своё удовольствие. Свобода не означает, что можно спасать свою жизнь за счет трусости. Свобода – это когда человек идет в направлении, которое указывает ему долг (см. выше). Все остальные – рабы самих себя. Свободный человек служит интересам государства, он горд и честен и является опорой народа и государства. Истинно свободный человек возвысится над собой. Он служит тогда, когда другие празднуют. Но эта служба не унижает, а возвышает его и делает свободным.

Жарким летом вода в колодце может иссякнуть. С большим трудом, днём и ночью кто-то станет рыть новый колодец. Никто ему не приказывал заниматься этим. Но для него это радостная обязанность – найти воду для детей, женщин и своих товарищей. Другой занят только собственными удовольствиями. Первый – свободный человек благодаря тяжёлому труду, который он избрал по своей воле. Второй – раб своих страстей и желаний. Может быть, в пивной он

---

[534] Почиталась в СС руной жизни и использовалась в качестве отличительного знака самого Анэнэрбе, а также – для Общества Лебенсборн, исследовавшего расовые вопросы. Во внутренних документах СС, а также на надгробиях эта руна указывала дату рождения.

[535] Распространённый мотив у скифов и славян; причём, у славян *Лосиха всегда связана с культом Рода и Рожаниц*.

[536] А тут уместно будет вспомнить Рогатых Богов плодородия и оплодотворения у кельтов и славян (козёл – священное животное Ярилы (см. стр. 224)).

[537] В германских рунических рядах содержание руны Белбога отчасти передают руны *Манназ (Человек) и Альгиз (Лосиха)*.

[538] А.Платов, «Славянские руны».

[539] Guido von List, «Das Geheimnes...».

[540] Os – тождественно As, Яс, Аз, Ansuz и пр.

[541] Guido von List, «Das Geheimnes...».

[542] Использовалась Обществом Лебенсборн при указании даты смерти.

[543] В германских рунических рядах руна Чернобога находит себе частичное соответствие в рунах Perth и *Hagalaz (Град, Разрушение)*.

[544] А.Платов, «Славянские руны».

[545] Викернес Варг, «Vargsmål II».

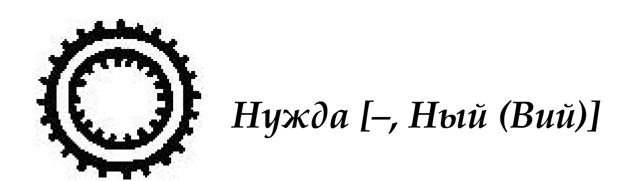
[546] Движение человека в Небо и в Землю.

[547] Сравн.: по Ральфу Блюму руна Alhiz означает «самообладание».

заявляет, что человек рождается свободным и может делать всё, что хочет. Но думающий только о себе – раб и лишен свободы, а думающий о других – властелин и поистине свободен.

Некоторые стремятся оправдать своё недеяние тем, что у него «тяжёлые жизненные обстоятельства», «не сложилась жизнь» и прочими обтекаемыми фразами. Но, если внимательно присмотреться к ситуации, то, за исключением некоторых действительно исключительных случаев, человек просто боится своего Пути, боится того, что для него сплела Макошь. Но только смелый человек, отринув страх, может возвысится над Платом Макоши; и только того, кто идёт наперекор сложившимся обстоятельствам, Великая Мать одарит золотой нитью в своём плетении.

Живи в реальности этой жизни; не страшись своей судьбы. Ибо страх – для глупцов и трусов; человек доблести смело встречает волю Норн[548] [549].

Нужда [–, Ный (Вий)]

Смерть не дарована тебе
Бессмертный!
Ты обречен, страдать во тьме
Проклятый!
Ты все равно поймёшь, что нет
Их Бога.
Но нет пощады тем, кто продал
СВАРОГА!
…
Смерть – вот награда для тебя
О, смертный
Смерть, ты в бою была мечтой
Заветной
Знай, что ты будешь не один
Нас много
Честь сохрани и жизнь отдай
СВАРОГУ![550]

Описание резы

Н[551] – Наш. В глаголице она изображается как . Руна «н» в протоглаголице пишется как (сравни: северовенедская руна и руна Старшего Футарка), что при скоростном письме дает . В греческом кодексе эта буква зовется «ηαζ» («noster» – «наш» – по латыни); в германских языках – «naud, nead, not (совр. нем.)» – «нужда», что перешло к восточным славянам в виде слова «нуже» (с тем же значением), а, так как представляет собой лигатуру Ш-Ш, то «нуже» вполне могло превратиться в «нашЄ» («наши»).

Древнеанглийские рунические поэмы гласят:

[548] Богини судьбы в скандинавской мифологии.
[549] Девид Лэйн, «14 заповедей…».
[550] «Pagan Reign», «Смерть – дар Богов».
[551] По графике очень похожа на западнославянскую руну, обозначающую этот же звук.

Нужда заставляет сердца черстветь,
Но она же подвигнет искать
Спасение, мудрость и помощь.
…
Тесной повязкой стянет потребность грудь.
но обернуться способна она и подмогой,
если вовремя взор к ней свой обратишь.

В старонорвежском тексте сказано, что:

Выбора не оставляет нужда;
Нагого застудит мороз.

Подобным образом и в древнеисландском стихе говорится:

Нужда – несчастье дому,
Тяжкая работа,
Несчастье человека.
«Беда – посланец мертвых».

Северовенедская руна (кстати, совпадает с одним из вариантов изображения западнославянской руны!) означала неизбежность, судьбу; Вия, Навь, Кривду и звалась «Нужда». У западных славян руна изображалась следующим образом: .

Согласный N в западноевропейских азбуках, изначально изображавшийся горизонтальной чертой, позднее сочетался с NYT, откуда и ведет корни славянское «не», «нет», «ночь». Nauthiz – это сила сопротивления, а также могущественной воли, что постепенно пожирает волю более слабого существа. Это определение как нельзя точно подходит к Нави – которая суть сопротивление Яви. Если Явь – это создание, тезис, то Навь – удержание существующего, антитеза.

Но «Нуже» – это не просто нужда в чём-либо, нехватка чего-либо как таковая, «Нуже» – это отсутствие, которое побуждает человека к действию. Не знаю, может быть, это просто игра слов, но почему-то слышится мне побудительное «Ну же!»…

Древнеанглийская руническая поэма:

<u>*Воля породила мир, и мощь её отлита в **Nyd**.*</u>
<u>*Это — голодная воля создавать и владеть,*</u>
жажда властвовать и разделять…

Это не «нужда» в современном значении слова (нищета), но – необходимость, неизбежность судьбы, назначенной Норной согласно первичным законам[552].

Про Ныя мы читаем у Яна Длугоша[553]:
«Кн.I. … Плутона прозывали Ныя (Nya); его считали богом подземного мира, хранителем и стражем душ, покинувших тела, и просили у него после смерти провести в лучшие места преисподней, и поставили ему главное святилище в городе Гнезно, куда сходились изо всех мест».

[552] Guido von List, «Das Geheimnes...».
[553] Длугош Ян, «Historia Polonica». I, I, 47-48; II, VII, 447.

И Мацей Стрыйковский[554] пишет:
«Плутона же, бога пекельного, которого звали Ныя, почитали вечером, просили у него по смерти лучшего усмирения непогоды».

Плутон же, с которым отождествляли Ныя – одно из имён («хейти») Аида, которое восходит к понятию богатства: «…имя же Плутона пошло от богатства – «Πλοατοι», так как богатство приходит из-под земли…»[555], *«… вся земная природа и жизнь были посвящены отцу Диту[556], он же зовется у нас «Богатый», как у греков Плутон, потому что и возвращается всё в землю, и происходит всё из земли»*[557].
В орфической традиции Плутон, как и Ный связан с потусторонним судом: *«был ты третейский судья громогласных и скрытых деяний»*[558], *«Отец единый дел непроявленных; проявлений — Судья святейший и вседержитель блестящеславный»*[559]. Не случайно Вергилий именует Плутона «immitis tyranni»[560], то есть безжалостным тираном, ведь в царстве Аида терпят наказание многие, преступившие законы Богов.[561]

Кстати, очень интересно отношение к зрению Загробоного Судьи. Вий и его «подымите мне веки», своим взглядом могущий проникнуть даже сквозь обережный круг Хомы (чего не может сделать никакая нечисть); кельтский Балор с кольцом, продетым в веко, взгляд которого убивал любого из Туата де Данаан (племя Богини Дану); валлийский Ысбаддаден, который говорит: «Эй, поднимите мне веки!»[562].

Итак, с одной стороны, данная руна означает нужду как побудитель к действию, неизбежное влияние судьбы (а, также – как некие принципы или волевые решения как инициатор действия); с другой стороны – грозного судью пекельного мира, от взора которого не может укрыться никто. Гвидо фон Лист написал в пояснении к руне Not: ***«Используй свою судьбу, а не борись с ней»***[563].

С одной стороны, славяне судьбы не признавали (*«судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу»*[564]), с другой стороны – у них есть богиня Мокошь, имеющая большое значение для славян (Владимир Святославич поставил капь[565] Мокоши рядом с капями Дажьбога и Перуна), – пряха нити жизни человеческой. То есть, эта руна воплощает в себе неизбежность кармы (особенно в связи со следующим:) как определённых событий в жизни, отражающих действия человека в предыдущем воплощении – вот она, необратимость посмертного судейства…

Хочу отметить, что и у германцев, и у западных славян название буквы совпадает; учитывая особенность лигатуры , предлагаю называть эту букву – «Нужда».

Исконная руна

Начертания рун для звука [n]:

---

554 «Хроника польская, литовская и всей Роси», 1582г.
555 Платон, «Кратил», 403а
556 Римско-этрусский Бог.
557 Цицерон, «О природе богов», II. XXVI, 67.
558 Орфей, Плутону/Орфей. Языческие таинства… (пер. И.Евсы) стр.178-179.
559 Орфей. Плутону/Книга Орфея. М., 2001 (пер. Н.Павлиновой) стр. 52-53.
560 Вергилий, «Георгики», IV, 492.
561 Подробнее – см. Иггельд (Дмитрий Гаврилов), «Мифологический образ тёмного Бога в языческой традиции индоевропейцев» («Вестник Традиционной Культуры», вып 2, 176 с.).
562 «Волшебные сказки и предания кельтов. Кн.1: Сказания Красного Дракона» под ред. Платова А.В.
563 Guido von List, «Das Geheimnes...».
564 Прокопий Кесарийский, «Война с гетами».
565 На совр. русск. – «столб».

1 ᚺ Ħ – Велесица, кириллические языки
ᛁᛏ – валлийские руны
N – латинские языки
ᛙ – валлийские руны
ᛋᛁ – древнефиникийское письмо
ᚳ ᚻ – руны Ретры
न – Санскрит.
1а ᛕ – северовенедские руны
ᚦ ᚠ – готские руны
1б ᚾ – Старший Футарк, германские руны, этрусское письмо
2 ᚹ ᛁ – болгарская Глаголица
◇ ᛝ – Нортумбрийский строй

Все виды начертаний можно разделить на две группы:

1. Руна состоит из двух мачт, соединённых плечом (прямым или наклонным); одна из мачт может быть укорочена (ᛙ)
   а. Вариант: вторая (правая) мачта отсутствует (ᛕ)
   б. Вариант: правая мачта отсутствует, плечо «перечёркивает» мачту
2. Руна имеет ромбовидное начертание

Итак, у руны должна быть, самое меньшее, одна мачта с одним наклонным плечом, направленным слева-направо вниз (направление вверх встречается только в одном начертании готской руны). Осстаются варианты начертания типа ᛕ или ᚾ и вариант с двумя мачтами (и наклонным плечом!): **N** или, скорее ᚻ или же ᚺ, так как последние два варианта удобнее подвешивать к черте. То есть: ᚾ и ᚺ.

В отличие от руны «Мыслете» (**М**), означающей Путь Человеческий, руна «Нужда» означает путь вниз или исхождение чего-либо снизу, из Подземья. Вообще, в свете этого, оба варианта начертания – ᚾ и ᚺ – могут быть исконными.

Реза в гадании

С одной стороны, эта реза – реза ограничений, но с другой стороны – «Нужда» является Учителем, скрывающимся под маской страданий. Его цель – показать человеку что то, в чём он действительно нуждается (истинное, внутренне желание), отличается от того, чего он хочет (желание внешнее) – подлинные нужды бывают противоположны желаниям; если же не принимать то, что внутри себя самого, то непризнанное обретает разрушительную силу. Исполненная мудростью Нужда созидает, а бессмысленная разрушает всё до пустоты. Также, может означать действие, сделанное по принуждению.

Реза символизирует энергию, высвобождаемую в условиях стресса и жёстких ограничений. Довольно сложная реза, поскольку для человека непросто видеть возможность развития в препятствиях и ограничениях.

В сочетании с резой «Крес» может указывать на облегчение боли или исцеление (особенно вместе с резами «День», «Солнце» или «Берёза»). Вместе с резами «Зело» или «Ер» указывает на последствия неправденых шагов, сделанных в прошлом; если рядом оказывается реза «Глаголь», то сами Боги следят за тем, чтобы вопрошающий расплатился.

Аналог в Футарке – руна Nauthiz (NaudiR, NaupR, Naudh, NaudhR).
Аналог в Арманене – руна Not.

Реза в магии

Руна «Нужда» – и реза ткущей судьбы Пряхи. Воля породила мир, мощь её скована Нуждой. Воля строить, создавть и владеть. Воля властвовать и разделять. Хоронит свою удачу тот, кто не способствует Владетельнице Пятницы. В резе горит огонь той воли, полыхает страсть желаний. Сколь не имел покорный, всё ж мало пищи пожару «Нужды». Мудрый голодную волю на созиданье умело направит, иначе силой всеразрушающей стать способна она. Лишь владеющий резным искусством решает, как приложить силу «Нужды».

Руна «Нужда» сильно связана с основным инстинктом – инстинктом самосохранения, стремлением выжить в критической ситуации. С этой точки зрения она помогает избежать серьёзных несчастных случаев, придаёт силу в кризисе.
«Нужда» – это также и возможность развития при ограничениях, способность недостатки обращать преимуществом. Требует от мага выдержки и контроля над своими желаниями, иначе «Нужда» способна уничтожить всё, ради чего к ней обращались.
В самом «мягком» своём варианте «Нужда» означает побуждающую или принуждающую силу:
Знаю восьмое, –
это бы всем помнить полезно:
где ссора начнётся средь воинов смелых,
могу помирить их.
(«Речи Высокого», 153).

С другой стороны, «Нужда» зовётся «Вий/Ный» и означает неотвратимость кармы, неумолимого Судью, которому ведомы все деяния. В этом аспекте реза смотрится как защитная (вкупе с какой-либо иной защитной резой) и имеет целью навлечь Несречу, Недолю (Плохую Удачу) на того человека, от кого она призвана защищить.

- помогает распознать обман
- даёт силы пережить тяжёлый жизненный период
- развивает упорство и выносливость
- также, как и Твёрдо (см. стр. 194), хороша для заключения клятв – но больше для того, чтобы принести клятву самому себе
- ***за выполнением обязательств следить будет Пекельный Судия – этого достаточно***

Реза и дерево (Бузина)

В Бузине (лат. Sambucus nigra) заключена большая магическая сила. Считалось, что ветви Бузины ведьмы использовали для полётов. Не следует сжигать ветки бузины в доме, так как это приносит несчастья (если Ясень открывает дорогу Наверх, то Бузина может приоткрыть путь в Навь…); испарения Бузины считаются болезнетворными и даже смертельными для тех, кто заснул под её сенью. В Европе это растение символизирует колдовство, магию и силу духов. Веточку Бузины надевали на Вальпургиеву ночь.

До революции в Киевской губернии ни один крестьянин не стал бы рубить или корчевать бузину, так как это дерево садит чёрт, и как бы он не рассердился, послав на семью несчастье. Бузина росла как межевой знак. Жечь бузину боялись, иначе домашняя птица погибнет, а в печь ударит молния. Нельзя было и уничтожать ее корни – скорчит ноги и руки.

Реза и камень (Гелиотроп)

Перстни и браслеты с гелиотропом надевают заклинатели, приступая к своей работе. Носителю этого камня нужно быть очень осторожным в выражениях, т.к. это камень словесной магии и невольно можно «сглазить» человека. Даёт возможность воздействия на живую и неживую природу. Тому, кто носит гелиотроп, никто не может отказать в просьбе. Заставляет всех верить словам своего владельца. Если произнести вырезанное на этом камне имя, то ему откроются все двери и устранятся любые преграды.

Считается, что гелиотроп, или «кровавый камень», брошенный в воду, придает ей розовый оттенок, такой, что лучи солнца, падающие на воду, имеют сильный красный отблеск. Эта фантазия была преувеличена до такой степени, что данный камень наделялся способностью превращать само солнце в кроваво-красное, вызывать гром и молнию, дождь и бурю. Старый трактат Дамигерона относит все это к гелиотропу, добавляя, что он предсказывает погоду, вызывая дождь и «слышимые пророчества». Возможно, колдуны перед тем, как использовать камень в своих заклинаниях, наблюдали за небесами до тех пор, пока не появлялись признаки грозы. Затем они различными способами истолковывали звуки ветра и грома, чтобы дать подходящие ответы на вопросы о предстоящей погоде. Вполне понятно, что завывание ветра, другие шумы, входящие в великую симфонию Природы, представлялись пророками и магами как членораздельная речь.

Идея резы: человеку лучше страдать от Закона,чем не иметь его вовсе

«Я солдат на генералов не меняю».[566]

Отдельному человеку лучше страдать от законов, чем не иметь их. Законы устраняют произвол, ибо перед ними все равны. Человеку не дано судить так, как Всевышнему. Однако законы дают отдельному судье ведущие принципы по отправлению правосудия и определению наказания. Правосудие никогда не должно зависеть от усмотрения конкретного человека. Благодаря законам оно прочно закрепилось в сознании всего населения. Это происходит в том случае, если у народа есть *свои* законы и он не пользуется законами других народов.

Славяне, само собой, имели свои законы, просто нужда их записывать пришла гораздо позже, после христианизации Руси. Собственно, отсутствие письменных записей о законах никак не может говорить об отстутсвии оных (да и само их отсутствие – если учесть факт повсеместеного уничтожения христианами памятников языческой культуры, – можно смело поставить под сомнение), как, например, отсутствие записей о славянах в первые века н.х.л. не может говорить о том, что такой народ не существовал.

Государство основывается на правосудии. Несправедливость губит его. Огнищанину, ремесленнику и воину нужны законы, защищающие их труд. Правосудие охраняет честь, жизнь, семью, собственность – всё то, что мы должны иметь и хотим иметь в качестве краеугольных камней нашего государства.

Славяне, имея своё собственное, независимое (даже более того – являющееся сеньором для многих иных) государство[567] – так разве не было у них своих, славянских законов? Само собой,

[566] Сталин И.В.

[567] Подробнее – см. Прозоров Л.Р. (Озар), «Святослав».

различные учёные мужи наперебой примутся доказывать, что, конечно, законодательной системы услaвян не было, и быть не могло – вопреки очевидной её связи с наличием государственности. Лично я считаю, что не имеет никакого смысла даже слушать мнение тех, кого учили кусать руку, которая взрастила и кормила – русский народ.
Взглянем на известный духовный стих «Стих о голубиной Книге»:
«У нас мир-народ от Адамия,
Кости крепкие от камени,
Телеса наши от сырой земли,
Кровь-руда наша от черна моря.
От того у нас в земле цари пошли:
От святой главы от Адамовой;
От того зачались князья-бояры:
От святых мощей от Адамовых;
От того крестьяны православные:
От свята колена от Адамова»[568].
И этот же отрывок повторяется и в летописи 1015г н.х.л.: *«…согрешиша от главы идо ногу, еже есть от цесаря до простых людин»*, и в «Слове…»: *«тяжко телу без головы [т.е., без князя]»*.

Пожалуйста, вот древнейший вариант закона, сопоставимый с произнесённым впервые тысячи лет назад индуистским преданием о расчленении Пуруши и с не столь древним, но (удивительно!) не вызывающим сомнения учёных преданием из Старшей Эдды о расчленении Имира или – оттуда же – «Песнью о Риге».

В этом отрывке уже заложены основные законы: человек должен выполнять законы Природы, так как сам – часть его; неравенство людей в обществе, конкретные обязанности каждого «сословия»; необходимость общего дейтсвия всех «сословий». Чем же не конституция? Только эта, вотличие от той, что мы имеем сейчас, основана впервую очередь, на справедливости. Справедливо кастовое разделение общества[569], так как человек, умеющий управлять, не должен копаться в земле (и наоборот – кухарка никогда не сможет управлять государством, сколько бы раз коммунисты не ссылались на своего Ульянова). Справедливо требование выполнять законы Природы, так как они направлены, в первую очередь на укрепление и продолжение рода. Справедливо соотношение различных каст как частей одного тела – одинаково важных, которые, выполняя разные задачи, делают всё во благо единого тела.

Но справедливость требует жертв. «Лучше пусть погибнет мой сын, чем из мира уйдёт справедливость», – сказал прусский король Фридрих Великий. «Я солдат на генералов не меняю» – повторил И.В. Сталин, когда ему предложили обменять его сына на генерала. И в этом только глупые обыватели видят ужасное кровожадное зверство. Люди же, глядящие в суть вещей, видят в этом великую и мучительную жертву: стоит подумать о том, как было бы подорвана вера в гоударство у сотен тысяч русских матерей, обменяй Сталин своего сына!

Как я уже говорил, законы не должны быть такими, какими они являются сейчас – многостраничными томами с сотнями пояснений, в которых едва ли могут разобраться особо обученные законники. Как сказал Дэвид Лэйн, *«9. Разрастание законодательных систем и, как результат, потеря свободы – знак того, что дух Нация ослабевает. <…> 11. Правда не требует долгого разъяснения. Следовательно, надо опасаться многословных доктрин»*[570]. Законы человека *обязаны* быть отражением законов природы.[571]

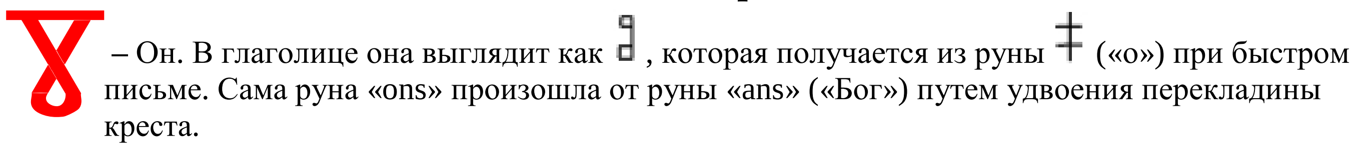
568 Оксенов А.В., «Народная поэзия. Былины, песни, сказки, пословицы, духовные стихи, повести».
569 Не могу не отметить, что, в отличие от Индии, у славян был вполне возможен переход из касты вкасту, что нашло отражение в многочисленных сказках о том, как простой крестьянин становился князем.
570 «88 заповедей Девида Лэйна».
571 Также – см. Маслов Илья (Масселл), «Вечевая демократия древних славян».

Человек верит в Бога, или в Богов. Законы природы – это и есть намерение Высших Сил, этого нельзя отрицать.[572]

Отчизна (Отец (Он), Отчизна (От)) [–, Сварог]

И от чудских берегов
До ледяной Колымы –
Всё это наша Земля,
Всё это – мы![573]

Описание резы

– Он. В глаголице она выглядит как , которая получается из руны («о») при быстром письме. Сама руна «ons» произошла от руны «ans» («Бог») путем удвоения перекладины креста.

Название «Он» происходит от славянского чтения названия «ons (ans)». Также, эта буква похожа на перевернутую руну «ethel» («odal, opila»), «отчая». Руна Othala является обозначением земельного участка, по принципу «это моё». Эта руна – руна собственности, в том числе, и частной. *ODIL, представляет собой узел, петлю, каплю. Означает дух, семя*[574]… Также, сравн. название германской внестроевой руны – «Erda», – посвящённой Богине Земли ( ) и слово «Земля» в западноевропейских языках: Earth, Erda.

Так как в первоисточнике название руны имеет смысл «Бог», то, учитывая ещё и сходство с руной «odal» предлагаю называть букву также: Отец, подразумевая Сварога, ибо Сварог и есть Бог-Отец, Отец Богов[575].

– От. Данные об изображении в Велесице отсутствуют. В глаголице имеет такой вид: , что можно представить как соединение двух букв «о» из глаголицы: + . Иногда «От» изображался так: , что также напоминает руну . В хорватской глаголице «От» не имеет озвучения.

Нет человека на свете,
кому не мил был бы домашний приют,
где благоденствие мирно царит,
обильно празднуя частые урожаи.

Руна северных венедов, изображающая звук [576], называется «Опора», и означает «Боги; Родина; Столб». Платов считает[577], что *«Опора, столб – это ещё и шаманский шест, или дерево, по которому шаман совершает путешествие на небо; и этот шест – тоже боги, поскольку именно от них черпает шаман силу для своего путешествия. А окружность, его опоясывающая – это круг, в котором протекает существование людей, почитающих своих богов; это – Родина,*

---

[572] «88 заповедей Девида Лэйна».
[573] «Алиса», «Небо славян».
[574] «Рунология по Герману Вирту».
[575] Сравн. имя Аттила и свидетельство греческого автора Приска (448г. н.х.л.) о том, что это имя, заимствованное из готского, означает «папа».
[576] Сравн. протоглаголическое начертание: (по Чудинову В.А., «Загадки славянской письменности»).
[577] Платов А.В., «Начертание северо-вендских рун по А. Платову».

наследие предков». По графике её можно сравнить с глаголической буквой Ⰲ, если учесть то, что глаголица тяготеет к окружностям. При замене кружков на линии, получим Ⰲ.
Сходным образом изображалась эта руна у западных славян: .

Название «От» явно происходит от названия «отал/одал» («отчизна, отец, наследство[578]»), так что, на мой взгляд, правильнее будет называть эту букву «Отец».

Вообще, на мой взгляд, нет никакого смысла разделять эти две руны; так что я объединяю их под общим именем «Отчизна».

Исконная руна

Начертания рун звука [о]:

1 – Велесица

ᛟ – Старший Футарк, германские руны

◊ – валлийские руны

O – финикийский строй[579], греческий алфавит

2 – древневенгерские руны

– болгарская Глаголица

– северные венеды

2' – руны Ретры

– готские руны

– Нортумбрийский строй

Итак, получаются следующие виды начертания руны:

1. Начертание в виде «петли» (как вариант – «петля» без «ушек» (валлийские руны, финикийский строй))
2. Руна имеет одну мачту и два плеча, перечёркивающих её (первый вариант начертания в болгарской Глаголице есть результат скорописи)
   a. Вариант: плечи не перечёркивают мачту, а находятся сбоку и смотрят влево (3) или вправо (1)

В принципе, можно проследить следующее развитие ввиду скорописи: . То есть, начертания первого типа, вроде бы, можно свести к начертаниям второго типа. Но необходимо учесть также и то, что начертания первого типа – Велесица, Старший Футарк, германские руны – гораздо древнее начертаний второго типа – болгарской Глаголицы, готских и англосаксонских рун. Возможно, связи между различиями в группах начертаний и скорописью нет?

Возможно, что путь был таков: . Чтобы приспособить руну для нужд Вэнд-рун (так как есть похожая руна –), рун Ретры (,), готских рун (, ,), к ней была добавлена вторая черта: . Таким образом, искон предполагается именно такого вида: , что полностью согласуется со смыслом руны как знака очерченной площади или капли семени.

[578] Именно «наследство», а не «наследие»!

[579] Примечательно, что в финикийском языке данная буква называется «бет» – «дом».

Реза в гадании

Реза «Отчизна» разделенье несёт иль наследство. Выпав, реза скажет тебе, что настала пора стремлений и дум прежних сбросить оковы, отступить, когда нужно, и всё что имел ты оставить, силы собирая до следущих битв. Витязю смерть в бою – высшая участь и чертоги Грома сулит. Однако долг его перед родом – наследие предков храня, их богатства и земли вернуть, а для этого стоит и выжить.

Старая оболочка должна быть сброшена. Реза свершения – того, что было достигнуто в результате упорного труда, а затем сохранилось для передачи и включения в целостность нашего существа. Нельзя связывать себя старыми путами, иначе река жизни может застояться и превратиться в болото; вопрошающему посредством резы даётся совет отринуть старые привычки, стереотипы, а для этого надо заглянуть в самого себя и быть честным с собой.

Посему, реза «Отчизна» означает внутренний мир вопрошающего (так как метафизически дом его как раз и означает[580]). Совет заняться собой, привести в порядок чувства и мысли; может быть, ненадолго отрешиться от внешнего мира, углубиться в себя, чтобы там обрести нечто новое.

Обозначает семью, дом, капище, в более широком значении – Родину, народ. Также, реза ассоциируется с понятиями убежища, зашиты[581], места формирования чего-то нового (в том числе – и личности); с наследством – но не только материальным, но и духовным.

Аналог в Футарке – реза Odal (Othila, Othala, Odhal).
Аналог в Нортумбрийском строе – реза Ethel.

Реза в магии

Реза «Отчизна» подходит для защиты дома. Нанесённая у двери, способна защитить удел от нечисти (в отличие от шипастой ограды «Твёрдо», «Отчизна» стремится именно не допустить врага). Также, учитывая иной её смысл, она может помочь старшим в семье. Но стоит учесть, что защита, предоставляемая «Отчизной» – пассивная, требующая усилий от эриля. Если воин не будет направлять свой щит навстречу ударам врага, то он будет бесполезен.

- помогает в развитии семейного дела
- охраняет семейное наследие
- укрепляет взаимоотношения внутри семьи
- помогает расстаться с ненужными мыслями, чувствами, воспоминаниями (с уже отжившим)
- защита и развитие традиционных, национальных ценностей

Реза и дерево (Осина)

Осина (лат. Populus tremula) просто олицетворяет собой выносливость, сопротивляемость внешним воездействиям. Она растёт и в болотистых низинах, и на каменистых плато. Древесину осины использовали для изготовления щитов; отправляясь за Цербером в Гадес, Геракл закрыл голову корзиной из осиновых ветвей для защиты от ядовитого дыма. В магии осина считается деревом, могущим отразить даже смерть. Осина противостоит натиску и укрепляет

[580] Подробнее – см. работы К. Юнга.

[581] Отражая замкнутый уклад семейного «одаля», руна с тем же именем выражает и сопротивление этого уклада любому вмешательству в него извне. Нередко руна Ethel (Odhal) становилась символом сопротивления произволу конунгов и дружин викингов, какое пытались оказать «полные бонды», хозяева крупных «одалей».
Ппонятие «одаль» в скандинавском мире включало в себя не только неотчуждаемый участок земли, но и семью или совокупность семей, которые им владели.

решимость перед лицом трудностей.

Если подытожить, то можно отметить, что Осина символизирует собой защиту, причём, защиту пассивную, требующую усилий самого защищающегося.

Реза и камень (Бирюза, Амазонит)

Бирюза примиряет все враждебное, прекращает ссоры, устанавливает мир в семье. Бирюза посылает удачу дому, роду, семейству. Усмиряет вражду. Способна быстро примирить поссорившихся супругов. Добрым людям она дает достаток в доме, для злых она – непримиримый враг. У нее есть свойство приносить счастье только людям, соблюдающим нравственные заповеди. Приносит счастье и примиряет супругов. Бирюза вселяет радость, дает веселье, добродушие и вместе с тем помогает принимать решения. В практической сфере она обеспечивает своему владельцу успех и процветание, а игроков и людей азартных останавливает от чрезмерных увлечении и низменных инстинктов. Прокладывает путь к рассудку и тормозит те поступки, которые совершаются под влиянием эмоционального всплеска, предостерегает от неоправданной траты сил, помогает реализовать талант, достичь цели. Самая совершенная – голубая бирюза – знаменует авторитет, власть, славу и успех. Обеспечивает долголетие и благоденствие.

Амазонит создаёт обстановку прочности и незыблемости семейных уз, привносит покой и стабильность в жизнь, считается талисманом и хранителем дома. Даёт семейное счастье, материальный достаток, ощущение спокойствия, радости.

Идея резы: они [Предки] падут с тобой, или восстанут с тобой

Поднимая руки к небу,
Я взываю к праотцам.
Раздвигаю ветви ели,
И бреду к былым летам.
Погружаюсь в сон столетий,
Узнаю своих Богов…[582]
«Легко быть великим с таким народом, как русские!»[583]

Руна «Отчизна» – это твоя семья и твой народ, твой дом. Знаки означают ограду твоего удела, и ограда эта – ты сам. Неважно, как славянин будет защищать свой народ (ведь семья – это тоже маленький народ, а народ – большая семья, со всем из этого вытекающим не правда ли?): перефразируя известный плакат времён Великой Отечественной: «…Бей пером, гранатой бей; Бей, чем хочешь, но – убей».

В традиционной семье (далее, употребляя слово «семья», я буду подразумевать не только семью, но и народ) каждый знал своё место. Мужчина был защитником, строителем и добытчиком; женщина – хранительницей, берегиней, верной помошницей; дети – опорой родителям. Что же происходит сейчас? Всё смешалось; как написано от лица Арджуны в первой главе

[582] «Pagan Reign», «Во тьму веков».
[583] И.В. Сталин – У.Черчиллю.

«Бхагаватгиты»: *«…развращаются женщины рода. <…> Люди попрали законы рода, семьи вековые устои!»*; мужчины погрязли в инфантилизме (см. стр. 259), женщины – в феминизме, все же вместе – в пьянстве. Встаёт вопрос: кто виноват? В чём причина?
Говорят, что виноваты все вокруг: от правительства и «американцев» с «жидами» до зелёных человечков с Марса. Конечно, влияние прогнившей западной цивилизации нельзя отрицать, но только… Взгляните на последнее традиционное общество – Индию. Она в течении многих десятилетий была рабской колонией Англии, там разрушено всё, что только могло быть разрушено, но индийцы сохранили кастовость как в обеществе, так и в семьях. А всё потому, что индусы не предавали своих Богов, не обрубали свои корни, не плевали на могилы Предков.

Говоря о семье, о роде, невозможно не вспомнить детство, когда для нас была нерушима одна клятва. Мы, пытаясь доказать сверстникам, что говорим правду, произносили самые страшные для нас слова: «Клянусь кровью отца и сердцем матери!». Только сейчас я понимаю, что эта клятва на самом деле страшная. «Кровь отца» – это род, народ, самое священное, что только есть у человека, его честь (у безродного нету чести, а у бесчестного нет больше рода). Человек, без рода – изгой, которому никто никогда хорошего не сделает, то есть потенциальный мертвец. «Сердце матери» – любовь матери, самое неугасаемое чувство на Земле. Чтобы мать разлюбила ребёнка, он должен быть трижды вором, предателем, убийцей, но и тогда будет теплиться в материнском сердце уголёк. Говоря слова этой клятвы мы подразумевали (пусть неосознанно): **«Буду изгоем я в роду своём и разлюбит меня мать, если лгу или не выполню клятву»**. Вот уж действительно, настоящая языческая клятва, из глубин, говорящая о том, какое место занимал род в жизни язычника.[584]

Если жена плоха – ты глупый и слабый муж;
Сильные и мудрые не имеют плохих жён.
Если дети плохи – ты никудышный отец.
Если в роду недостаток – ты жаден или ленив.[585]

Вслушайтесь: «Характерной чертой русских является богатство чувств и аффектов, иначе говоря, интенсивность внутренней жизни. Богатством внутренней жизни и объясняется удивительное сочетание противоположных черт русского характера. Честность, правдивость, доброта и верность сочетаются с замкнутостью, ложью, хитростью, насилием, жестокостью и фантастической ненавистью. <…> Русский привык переносить страдания и обиду. Это не значит, что у него атрофировалось чувство обиды: причиненная несправедливость вызывает глубокие моральные переживания, хотя внешне это незаметно. В то время как европеец старается отомстить за обиду, русские научились переносить страдания с фанатическим терпением. Если же чаша переполнена, русский человек восстаёт и долгое терпение разражается с бешеной, безумной силой. <…> Если русский верит и чувствует справедливое отношение к себе, он готов перенести строгость, даже жестокость. Он обладает свойственным туземным народам чувством справедливости. Даже простой русский человек… обладает чувством личной и национальной чести»[586]. Думаете, кто это писал? Враг. Враг писал про богатейший внутренний мир русских людей, про их врождённое чувство справедливости и праведной (!) мести, про русскую национальную честь. Дальше враг же пишет про то, что русский народ пронизан патриотизмом и служением культу Родины-Матери.

Русский народ, предав своих Богов, получил страшную моральную травму (см. стр. 254), но всё же смог выкарабкаться, переварив шовинистическо-людоедское византийское христианство и преобразовав его в, хоть и воинственное, но всё же веро- и этнотерпимое православие. Русский народ, предав нового Бога, получил ещё один шрам в душе, но всё-таки смог переделать насквозь сионистский коммунизм в социализм. Но все эти предательства происходили не из-за якобы «лживой и предательской натуры» русских, а из-за того, что новая идея казалась им лучше и более

---

[584] С благодарностью к Волкодлаку (http://13werewolf.livejournal.com).
[585] Ярослав Волохов, «Исповедь ортодоксального язычника».
[586] Учебная брошюра «Политические задачи немецкого солдата в России в свете тотальной войны» издание штаба 3-й танковой армии 30 мая 1943 г. (отрывок из книги Соколова Б.В., «Оккупация»).

всеобъемлющей, чем предыдущая[587]. И, вдруг, вроде бы, безо всякой причины русский народ предаёт социализм… не получив взамен никакой идеи. А всё дело в том, что слишком поздно в СССР начали развивать бережное и священное отношение к корням, слишком много ещё оставалось норманнизма. Вот дерево и зачахло.

Да, русский народ (под «русским» я, сдедуя БСЭ, понимаю великороссов, малороссов и белороссов), безусловно – истинная жемчужина в венце Славянства. Сикорский не зря привёл в скоей работе такие слова: *«Будущее, – говорит Ренан, – покажет мерку для оценки того, что даст человечеству этот удивительный славянский гений с его пылкой верой, с его глубоким чутьем, с его особенными воззрениями на жизнь и смерть, с его особенными воззрениями на жизнь и смерть, с его потребностью мученичества, с его жаждой идеалов…»*[588].

Так давайте же будем соответствовать этому могучему и пылкому образу, предстающему пред нами со страниц летописей, встающему с устланных костьми бранных полей и полных страха и уважения заметок врагов! Обратимся же к своим корням, ища там ответы для вопросов настоящего, чтобы в нашей России выстроить наш, веками выстраданный, Русский Порядок!

Моё наследие, воплощение моих предков,
В его чистоте они никогда не умрут.
Я буду хранить его, как самый ценный дар,
На котором основана моя раса.

Дорожи своей историей, наследием и расовой принадлежностью. Ибо это доверено тебе предками: они падут с тобой, или восстанут с тобой. Чти память своего Рода, особенно тех, кто отдал свою жизнь или свободу за Народ. Ибо твоя раса живёт в твоей крови, в твоей воле. [589]

Почитай свою супругу, обеспечивай семью и не ложись спать пока ссоры в семье не улажены. Ибо семья – твоё предназначение и твоё исполнение.[590]

Идея резы: твоя собственность – это то, что ты заслужил своим трудом

Всё это – наше, это наша земля,
Мы сумеем её отстоять![591]
Мы кровь пролили на этой земле,
Она будет нашей навечно![592]

«Отчизна» – это не только Родина, твоя страна, но и твой дом – маленькая Родина, небольшое государство. И от того, как каждый человек относится к своей собственности (и от того, какое отношение к этому вопросу указано в законах и претворяется в жизнь государством), зависит сама жизнь целой страны.

Славяне (до христианизации) не продавали, и не покупали землю. У славянина была часть земли, которую выделял ему его род, сообразуясь с его возможностями и потребностями, и

---

[587] Можно проследить ход смены идей: язычество было этническим; христианство было общемировой религией, после раскола став религией лишь нескольких стран (я о православии); коммунизм же мыслился «религией» общемировой («Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем!»).
Прослеживается стремление славян-русских не то, чтобы к интернационализму, а к общемировому спасению, имперскости.
[588] «Черты из психологии славян» – речь, произнесенная в торжественном заседании Славянского благотворительного общества 14 мая 1895 года.
[589] Дэвид Лэйн, «14 заповедей…».
[590] Дэвид Лэйн, «14 заповедей...».
[591] Из прозвучавшего на «ЗилантКоне-2001».
[592] «Pagan Reign», «Пролитая кровь».

которую он возделывал вместе со своей семьёй. Для славянского рода вопроса собственности на землю не существовало по одной простой причине: земля не была в собственности, ибо как может кому-либо принадлежать Богиня-Матерь, кроме своего мужа – Отца-Неба? Я думаю, что теперешний земельный кодекс показался бы славянину страшным надругательством над самыми святыми устоями.

Самая идея собственности, с помощью которой отдельный человек мог бы властвовать, как ему заблагорассудится – вредна и наполнена страшной отравой. Не должно быть неограниченной собственности, а только честно заработанное право распоряжаться общей собственностью в интересах целого. Страшно только представить, что было бы, если бы в человеке рука делала то, что она хотела, а нога – что хочет нога. Но ведь ради общей цели мы, пренебрегая болью и усталостью в наших членах, делаем своё дело – так почему бы не делать так же в России, которое есть – одно тело, а мы – мельчайшие частицы которого?

У огнищанина есть поле. Оно принадлежит ему. И оно должно принадлежать ему, ибо его расчистили его предки, а они своим трудом и потом сделали его плодородным. Оно принадлежит ему, пока он его возделывает. Дом. У русского человека должен быть дом, где он будет растить своих детей. Квартира в городе отбирает у русских часть отечества. Собственный дом с садом возвращают ему часть России, на которую он имеет право.
Но этот дар нужно заслужить. Собственность приобретают, работая руками и головой. Умелый и трудолюбивый поселенец на новой земле сможет вспахать больше земель для себя и своих детей, чем другой. Но это не упрёк. Ведь он растит хлеб и для себя, и для других. То, что он добывает своим трудом, принадлежит ему. Но тот, кто хитростью и обманом крадёт плоды чужого труда, – тот вор и мошенник. Это тип спекулянта. Высшая цель – искоренить их в России.

Земля, за которую сражались и умирали мои предки,
Чтобы не обесчестить себя.
И пяди её я не уступлю врагам,
И мой народ будет вечно жить на ней.

Переход [–, Макошь, Велес]

Описание резы

П – Покой. В глаголице изображается как ⱂ, что восходит к рунам с нестрого различаемым значением «p/b/v/u» и имеет сходство с этрусским знаком ᛚ, рунами северо-западной Европы ᚴ и ᚢ со значением «u» и руной редариев ᚢ («u/v»). Нортумбрийская руна ᛈ «Peorth» или «Pertho» означает как раз веселье, даже с плясками. Вот что говорит об этой руне англосаксонская[593] руническая сказка:

Peorth – вечная игра и смех длягордых,
Где воины сидят в чертогах пива, радуясь сообща[594].

Название «Покой» однозначно является славянским названием. Но, «покой» – не только как отдых в виде ничегонеделания, а отдых с весельем.

[593] Здесь и далее «Англосаксонская руническая поэма» даётся в русском переводе А.Блейз.
[594] Учитывая последующие сравнения с женским чревом, вполне логично предположить некоторые грубые подтасовки в тексте: wigan и beorsele («воины» и «пивная») вместо wifan и beorthsele («жёны», «родильный дом»).

Северовенедская руна ᑎ («Перун»), вполне схожа по графике с резой Велесицы (точно так же изображалась эта руна и у западных славян); если руну Велесицы изобразить, не «подвешивая» её к буквенной линии, то получится как раз редарская руна, и наоборот: [595].

Готская руна «Painthra» означает «то, что сокрыто»[596]. Взглянем на эту руну со стороны Футарка. Perth обозначает силу трех Великих Норн наряду с руной Nauthiz, но в отличие от неё, Perth является знаком исследования законов Wyrd (Судьбы) через гадательные практики. Многие практики считают её также руной удачи игроков в азартные игры. Но исходя из её формы, можно добавить, что Перт является принципом перерождения через смерть. Вглядитесь в её форму – она похожа на зародыша человека. Помимо этого, формой данная руна напоминает шамана, сидящего у костра и держащего в руках бубен.

Нортумбрийская руна – Gweorth (правда, напоминает Peorth?) – символизирует взвивающиеся к небу или танцующие языки пламени ритуального огня. На мирском уровне Gweorth может означать праздничный костер или костер погребальный.

Следовательно, руна «Покой» означает не только – а, может быть, даже и не столько – пляски с весельем, а ещё и гадание. Возможно, означает она шаманские практики, когда шаман, войдя в изменённое состояние сознания (иногда – при помощи наркотических веществ), переходит на иную ступень бытия.

Исходя из вышесказанного, я склоняюсь к такому названию руны: «Переход».

Исконная руна

Имеются следующие варианты начертания руны для звука [р]:

1 – Велесица

– северовенедские руны, греческий алфавит, современные кириллические алфавиты

1' ВП – руны Ретры

П – руны готов

1'' – древневенгерские руны

1''' – греческий алфавит

– болгарская Глаголица

– хорватская Глаголица

2 – Старший Футарк, Нортумбрийский строй, германские руны

Таким образом, можно выделить две группы вариантов начертания:

1. Начертание типа современной русской буквы «**П**» (варианты – острая «крыша» (руны Ретры))
   а. Вариант – добавлена дополнительная «ножка», руна повёрнута на 90° против часовой стрелки, ножки соединены между собою (типа «»)
   а1. Вариант – «ножки» не соединены между собою
   б. Вариант – правая «ножка» редуцирована (характерно для южных народов)

595 Не путать с руной «Uruz» ᚢ, означающей звук [u].

596 Эту руну можно уподобить чреву Великой богини, Всеобщей Матери (подробнее – см. Фрейя Асвинн, «Листья Иггдрасиля»).

2. Руна представляет собой букву «**П**», повёрнутую против часовой стрелки (характерны декоративно изогнутые «ножки»)

То есть, мы получаем руну, состоящую из двух «ножек» и «крыши», представляющую собой, по большому счёту, матку (см. символическую связь руны с рождением и её связь с Фригг); наиболее отвечающими этому образу являются начертания типа ⊓ и ᛈ. Если приглядеться, то можно заметить, что начертания первой и второй групп являются повёрнутыми на 90°

относительно друг друга. Таким образом, исконом можно считать и ᛈ, и ⫪, так как оба варианта вполне удобны для подвешивания. Но, с другой стороны, вариант второй группы гораздо более напоминает чрево, эмбрион, мешочек с рунами или же шамана, сидящего и бьющего в бубен.

Посему, искон есть – ᛈ.

Реза в гадании

Реза «Переход» символизирует посвящение, в каком-то смысле – опыт смерти[597] и возрождения[598].

В ней возрожденье через смерть
на собственном огне, —
говорит о резе Gweorth древнеанглийская руническая поэма.

Она означает необходимость дать уйти чему-то уже ненужному, чтобы возвыситься Духом. Препятствия, которые готовит «Переход», следует воспринимать как испытания, необходимые для Инициации. Может означать как необходимость перемен, так и неготовность или боязнь их принятия (в зависимости от того, на какой вопрос отвечает реза[599]).

Реза призывает не полагаться более на старый путь, так как он уже заканчивается; в одну и ту же реку невозможно войти дважды. Нужно только помнить, что целостность приобретается ценой утраты всего частичного, а истинные перемены всегда загадочны и таинственны. Но всё-таки, смерть нельзя будить. Она сама приходит. Нужно уважать Богов Нави. Они в большинстве случаев спят (относительно нас, рядовых людей), спят рядом с нами, в нас. Но всё-таки спят, и будить их не стоит. Но если они пришли в нашу жизнь, необходимо спокойно и творчески относиться к этим глубинным хтоническим силам мироздания.

Реза Футарка Perth имеет отчётливо женский характер[600] и в скандинавской традиции связана с Фригг – скандинавской богиней знания и могущества, супругой Одина; в традиции славянской она связана с Макошью и Велесом. Она означает нечто скрытое, тайну или врата в сокровенное или в новое.

В качестве «проблемы» или «креста»[601] может означать неспособность принимать перемены.

Аналог в Футарке – реза Perth, отчасти – реза Ehwaz.
Аналог в Нортумбрийском Строе – реза Gweorth.
Аналог в вэнд-резах – частично реза Опора[602].

---

[597] См. Мирча Элиаде «Путь Шамана» – о символике смерти в шаманских инициациях.
[598] Здесь очень интересна форма руны «Переход» как образ женского чрева.
[599] См. стр. 231.
[600] Тут будет уместно вспомнить, что у скандинавов шаманизм (сейд) считался женским занятием, постыдным для мужчины; также, во многих культурах крайнего Севера шаманы во время камлания одевали женское платье. Подробнее об этом вопросе – см. Ульфгрим, «Шаманизм и проблема половой самоидентификации».
[601] См. стр. 231.
[602] В её «шаманском» аспекте. См. стр. 154.

Реза в магии

«Переход» – реза скрытых смыслов и реза посвященья, в ней возрожденье через смерть на собственном огне. Опасно исцеленье под властью этой резы, что связи межвременья способна разорвать. Нет прошлого, а что грядёт, родится не успело, и случай бросил жребий, сыграть решишься с ним?

Реза «Переход» может помочь в чём-то, что требует кардинальных изменений; она призвана сопровождать такие инициативные события в жизни человека как свадьба или посвящение. Но ведь трансформация бывает не только в человеке; в делах материальных тоже требуются переходы из одного в другое.

- улучшение здоровья
- нахождение потерянных вещей

Реза и дерево (Бук)

С руной «Переход» связан бук. Бук – символ древнего знания, хранящегося в древних капищах, заклинаниях, рукописях. Бук связывает знания прошлого и знания будущего. Именно на буковые дощечки волхв Ягила Ган переписал Велесову Книгу, чтобы она сквозь века нашла росов.

Бук ассоциируется с пищей (его листья служили кормом для животных) и со знанием (из его коры получали материал для письма – см. стр. 56). Если соединить это в одно, получится, что бук символизирует знание, которое «не только кормит разум, но и питает душу». Бук позволяет человеку учиться на своем опыте и избегать повторения ошибок.

Реза и камень (Морион)

Чёрный хрусталь – символ магии. Облегчает контакты с высшими мирами и миром усопших (как раз – самый шаманский камень).

Реза и животное (Конь, Волк)

У кельтов Лошади (ирл. Cab-all[603], брит. Eoh, гот. Aihos (Ehwaz?)[604]) всегда имели очень большое значение в жизни кельтов, и одним из самых суровых табу был запрет на употребление в пищу конского мяса или на доедание лошадей. Долго считалось, что изображение Коня, которое можно видеть на меловом склоне Холма Белой Лошади в Уилтшире, придаёт силы всякому, кто его увидит. Кроме таких очевидных качеств, как быстрота и выносливость, Конь как тотем обладает знанием путей в Иной Мир и является надёжным и верным проводником туда.

Древнеанглийский рунический стих гласит:

Конь боевой – отрада бойца,
Сталь на копытах его.

---

[603] Сравн. русск. «кобыла».

[604] Сравн. ржание лошади «по-русски»: «ИГО-ГО».

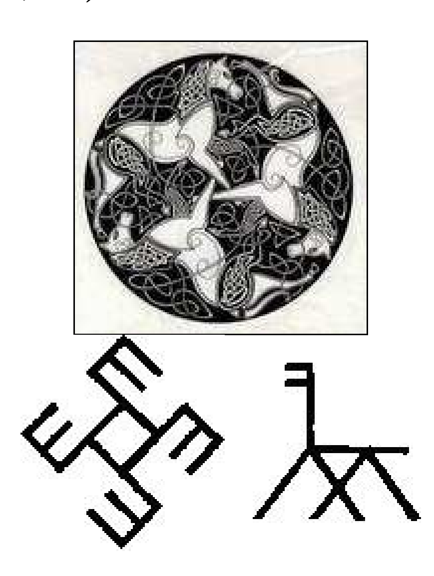
Он – верный слуга для тех,
Чей беспокоен дух.

Также:

Конь на радость хозяину гордо выступает,
Лучший среди равных часто лошадью славен.

В мантической системе нортумбрийского футарка руну Eh обычно рассматривают как связанную с чувственным, иррациональным восприятием мира, подобным интуитивной связи между лошадью и седоком. Мистическая трактовка видит в образе лошади движение или направленное усилие, которое требуется для преодоления препятствий на пути к познанию. Лошадь является сакральным животным во многих индоевропейских культурах; связанные с ней мистические представления группируются вокруг путешествия между мирами, и конь или лошадь оказываются жизненно необходимы для пересечения грани между ними. Одна из областей её использования связана с Ehwaz, как символом Слейпнира, мистического скакуна, на котором Один путешествует меж мирами, что делает саму руну мистическим средством транспортации. Фрейя Асвинн полагает, что медитация на этой руне способствует мистическим и шаманским путешествиям или «странствиям в духе».

Как первоначально зловещее животное, Конь часто ассоциировался с царством мертвых (дикое войско) и приносился в жертву умершим, но позднее, благодаря своей быстроте и скаковой силе, возвысился также до символа Солнца или упряжного животного небесной колесницы (Аполлона, Митры, огненной колесницы Илии). Часто это символическое содержание было противоречивым, когда в христианской иконописи, с одной стороны, показывается сияюще белый конь «Христа триумфатора», с другой – кони «апокалипсических всадников» (Откровение Иоанна Богослова). На изображениях распятия кони римлян отворачивают от Христа головы, что указывает на неверие их всадников. Лошадиные черепа на фронтонах домов выполняли функцию охранительных амулетов; известно же, что для защиты надо быть либо противоположностью, либо тем же (а Конь, по сути – и то, ито).

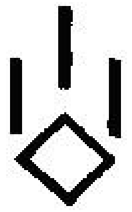
Связь мифологического символа Волка с нижним миром, миром мёртвых характерна для мифологии индейцев-алгонкинов, согласно которой Волк – брат Манабозо (На-на-буша, духа Лесов) провалился в нижний мир, утонул и после воскрешения стал хозяином царства мёртвых. В «Старшей Эдде» конец мира вызван чудовищным Волком – Фенриром, сорвавшимся с цепи (ср. мифы о чудовищных псах в мифологии народов Центральной Евразии).

В античности волка считали зверем-призраком, один взгляд которого лишает дара речи. Геродот и Плиний сообщают, что принадлежащие к скифскому племени невры раз в году превращаются в волков, после чего снова принимают человеческий облик. В этом, возможно, скрываются воспоминания о волке-тотеме племени. Чингизхан тоже похвалялся своим

происхождением от серо-голубого, с высоких небес спустившегося «избранного волка»[605]. Несмотря на то что волк мог пониматься как символ утреннего солнца (Аполлон Ликейский, что значит «волчий»), потому что он видит ночью, преобладала все-таки его негативная оценка как олицетворения диких и сатанинских сил. В Древнем Китае он также воплощал алчность и жестокость; «волчий взгляд» означал недоверие и ужас перед сбивающимся в стаи хищным зверем.

В христианском образном мире волк выступает в первую очередь в качестве символа дьявола, угрожающего стаду верующих. «Христианский символизм овец (подчёркнуто мною) как прихожан церкви сделал хищного волка символом дьявола и ереси»[606]. На протяжении всей книги читатель может часто увидеть случаи очернения и низвергания христианскими иерархами исконных славянских символов. Почему же они так взъелись на волков – неужто из-за того, что, будучи «пастырями» (пастухами), своё стадо именовали «овцами»? На самом деле, всё дело в касте священных арийских воинов, у разных народов имевших разные имена. Волчьи Воины у готов (они переговаривались друг с другом на больших расстояниях с помощью воя), хаомаварги («Волки Хомы») у саков (будучи в состоянии опьянения хомой (аналог. инд. соме), они шли в первых рядах войска), волкодлаки («Волчьи Шкуры») у славян (надев на себя волчьи шкуры, они нападали ночью на вражеские становища)[607].[608]
Сама «адская пасть» изображается то как пасть дракона, то как пасть того же волка. В позднеантичном раннехристианском «Физиологусе» волк «есть хитрый и коварный зверь», который при встрече с человеком прикидывается парализованным, для того чтобы потом совершить нападение. Святой Василий сказал: «Таковы хитрые и злобные люди. Встретив добрых людей, они притворяются совсем невинными, как будто они зла и в мыслях не имели, но их сердце полно ожесточения и коварства». «Волк в овечьей шкуре» – символ лжепророков-соблазнителей, цель которых – погубить простодушных. Известны языковые образные выражения, например: «Доверить волку пасти овец»; «С волками жить – по-волчьи выть» (т.е. приспосабливаться к сильнейшим) и др. Ведьмы часго изображались скачущими на волках или частично превращающимися в волков, что основывается на представлении о связи волка и чёрта. В средневековой книге о животных («Bestiarium») он характеризуется как дьявольское животное; глаза волчиц, которые светят ночью как фонари, лишают человека чувств. Черт также лишает человека силы кричать (молиться), и глаза его при этом излучают свет, «потому что некоторые дела черта ослепляют и безрассудные люди попадаются» (Унтеркирхер).

Школа К. Г. Юнга в общем плане рассматривает образ волка как указание на угрозу со стороны несвязанных с сознанием сил, которые выступают столь же «рассудительными», сколь и бескомпромиссными.

Идея резы: сила обряда не в словах, а в веселии

А завтра будет пир горой, да пиво с мёдом,
Да песни весёлых гусляров;
И на руках уже не будет тяжести оков…[609]

---

605 Элиаде М., «От Залмоксиса до Чингиз-хана».
606 В.М. Рошаль, «Полная энциклопедия символов».
607 Любовь к волчьей символике доходила даже до того, что целое племя называлось его именем: напр. вильцы (одно из племён западнославянского союза племён ободритов).
608 Подробнее – см. стр. 193.
609 «Радигост», «В сердце битвы».

В различных арийских языках (не только в германских, но и в славянских) существует ряд слов, включающих в себя два основных смысловых аспекта – «звук, шум» и «волшебство; обряд»:

1. Др.-в.-нем. gal – «звук, шум», gelt – «жертва», galtar – «волшебная песня», galstar – «волшебство; жертва», gellan – «звучать», bigalan – «заклинать».
2. Др.-исл. gala – «петь, заклинать», galinn – «околдованный», galdr – «волшебная песня», gjalla – «звучать».
3. Др.-англ. galan, ongalan – «петь, заклинать», gealdor, geldorcwide, galdorleoth – «волшебная песня», galdorword – «волшебное слово», goelstre – «колдунья».
4. Лужиц. Gusslowasch – «колдовать», Gusslowar – «колдун»; польск. Gusla – колдовство[610]. *«Песня, как и заговор, получила у славян чудесную, чародейную силу, которою Боги вызываются на помощь и покровительство. В Ипатьевской летописи рассказывается об одном гудце, песни которого имели такую же силу, как зелье»* (Афанасьев А., «Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии»), *«…вещей Бояне, Велесовь внуче[611]…»* («Слово о полку Игореве» под редакцией Лихачёва Д.С.). Существует былина о «Вавиле-скоморохе», которая рассказывает, как Вавила-скоморох, за кротость прозванный голубиным богом, пришёл со своими друзьями в Оловянное царство. Там люди не знали песен и смеха, не видели ни одного музыкального инструмента. Когда Вавила заиграл на гудке, Оловянное царство сгорело.
5. Изображаемый на древнерусских соборах библейский царь Давид (имеющий, кстати, весьма шаманский облик[612]) всегда держит в руках гусли.

Отсюда видна связь между музыкой, исполняемой языческими музыкантами, и магическими обрядами. Сейчас известно, что музыка может оказывать различное влияние не только на человеческий организм, но и на сознание (например, ударные инструменты или варган), вводя человека в изменённое состояние, когда он воспринимает мир не «плотскими» органами чувств, а непосредственно своим подсознанием. Довольно-таки похоже на шаманские практики, не так ли (в особенности если вспомнить роль бубна и варгана в них: первый поддерживает шамана на пути, а второй задаёт «настрой»)?

Поёт и играет на «золотых гусельках» и Соловей Будимирович, *богатый торговец*, *соблазнивший* Забаву Путятишну своими песнями. Гусляр Садко *обретает богатство и становится купцом*, равно как *богат* торговый гость киевский песняр Ставр Годинович (подробнее – см. «Русские богатыри. Былины»). Не видна ли и здесь связь Велеса (скотьего Бога, т.е. Бога богатства – см. ниже) с гуслярством? А скандинавский «собрат» Велеса – *«Он [Один] и его жрецы называются мастерами песней, потому что от них пошло это искусство в Северных странах»* («Сага об Инглингах»).

---

[610] Сравн. русское «гусли».

[611] Хочу особо отметить прямую связь гусляра и певца с Богом-Шаманом, покровителем Магии и Мудрости. Также, славой колдуна и оборотня пользовался тёзка певца из «Слова…» – болгарский князь Хв н.х.л. Баян.

[612] Сравн.:

«…пусть господин наш прикажет слугам своим, [которые] пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и *когда придёт на тебя злой дух* от Бога, то *он, играя рукою своею, будет успокоивать тебя*» (1 Царств 16:16, 23).

«*Давид скакал из всей силы пред Господом*…» (2 Царств 6:14).

«Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, *скачущего и пляшущего пред Господом*…» (2 Царств 6:16).

613

Хочу обратить внимание на то, что частым спутником гусляров и вообще музыкантов были скоморохи (зачастую сами игравшие на музыкальных инструментах), за что они и подвергались анафемствввованиям со стороны «правящей верхушки», например: «Волхвы, скомрахи, блядины дети! Сие творяще да будут во аде огненном! <…> И скомрахи, и слушающие их, и их дело – всё вкупе будет проклято!»[614]. «Аще начнут смехотворение и всякое глумление *или гусли и всякое гудение* и плясание и плескание и всякие игры бесовские», – сетовал «Домострой», – «тогда якож дым отгонит пчелы, також отыдут ангелы божии от той трапезы и смрадные бесы предстанут». Феодосий псалмами отгонял бесов, которые «*били в бубны... дудели в сопели*»[615]. Как ясно видно, «бесами» христианские «пастухи» именовали славянских Богов – так значит угодно было им слушать весёлое пение гуслей, гудков, да свирелей с волынками.
По царским указам 1648г н.х.л., скоморохи со всякими «бесовскими играми» и соучастники их «богомерзкого дела», т.е. зрители, подлежали наказанию батогами и ссылке. Музыкальные инструменты, скоморошьи маски и всё, связанное со скоморошьими играми, царские грамоты предписывали ломать и жечь.

Но кроме музыки и скоморошества в славянском язычестве была ещё одна немаловажная черта обрядового действа: пляски и игрища. Прислушайтесь к словам «кротких пастырей» – в чём они обвиняют «погрязших в грехе» язычников? «…сходятся мужи и жены и девицы на нощное плещевание и на бесчинный говор и на бесовские песни *и на плясания и на скакания* и на богомерзкие дела… отходят к реце с великим кричанием, аки басни, и умываются водою»[616]. «Аще начнут смехотворение и всякое глумление или гусли и всякое гудение *и плясание и плескание и всякие игры* бесовские»[617]. Ритмичные пляски помогали человеку войти в изменённое состояние сознания – как и рокот бубнов, – а, играя игры, язычник отождествлял себя с Богами и духами.

---

613 Рисунок из книги А. Олеария, «Описание путешествия в Московию и Персию ...» XVIIв н.х.л.
614 Из грамоты патриарха Иоасафа. Он же писал Ивану Грозному: «Бога ради, государь, вели их *извести*, кое бы их не было в твоём царстве ...».
615 «Житие Феодосия Печерского».
616 «Стоглав», XVIв н.х.л.
617 «Домострой».

Получается, что язычник имел более совершенную связь с Богом, чем мы сейчас: ему не надо было куда-то ехать, кому-то кланяться, целовать кому-то руку и пр. Он просто вынимал дудку, и играл на ней. Или пел. Или играл в незатейливые и чистые в своей простоте славянские игры.
Сегодня, когда мы присутствуем при возрождении язычества, наблюдается странная ситуация: люди начинают придумывать массу обрядов, славлений и прочего, оставляя в стороне самую магическую, шаманскую сторону действа: музыку, песни, пляски и игрища. А ведь это и есть тот самый ключ для вхождения в общение с языческим эгрегором. Отсюда и появляются «святые волхвы», напивающиеся на празднествах в умат, и всякое другое, что только порочит нашу Веру.

Рцы-Радуга [–, Гамаюн]

В середине пути, на середине потока,
Страсть успокой и снова вперёд.
Есть лишь дорога,
Долгий поход.

Описание резы

– Рцы. В глаголице она выглядит как Ь, что соответствует финикийской букве «реш» («голова»), чьё имя сохранилось в русском языке как «речи, рцы», что означает «говори!».

Германские руны ᚱ, ᚨ называются «reda, raida» (от «reden» – говорить; «raida» – повозка; также др.-англ. «rad», др.исл. «reidh» – «путешествие, путь, поездка», нем. «Rade» – колесо[618]; сканд. «raidho, reip»).

Древнеанглийская руническая поэма гласит:

Коль дома ты, скачка на быстром коне
Покажется детской игрой –
Но в пути проклянешь ты дороги.

Старонорвежский стих:

Галоп, утомляющий лошадь любую;
Регинн, лучший из кузнецов.

Древнеисландский стих:

На коне воссели:
В долгую отлучку
Отправлялся воин.
Храброму – дорога.

Оба этих знака встречаются и у редариев. Также, в северном футарке есть руна «rad, raidu», обозначающая все виды сформированной активности, «направленной на достижение какой-либо цели».

---

[618] Также, сравн.: нем. Ritter – «рыцарь», Recke – «герой», Rei-ier – «спаситель».

Ещё следует обратить внимание на то, что руна футарка ᚱ («Rita») означает Закон (Закон Прави): Raidho – Руна космического порядка, руна Пути. Raidho управляет организациями и структурами. Когда происходит нарушение естественного миропорядка, то сила данного знака призвана для восстановления равновесия – иногда это происходит насильственным путем. А также – «правда, справедливость» (германское «recht», готское «raicht», англиское «right», голландское «recht»).

Также: и.-е. *reg-, «управлять», «вести», откуда санскр.raj-, «король»; голланд. de raad – «[городской] совет» и rechten – «совершать суд»; осет. rad, «порядок», «власть»; германск. rod – «право, правильность, справедливость»; греч., лат. rex, «король»; общ.-кельт. *reks-, общ.-герм. *reik-, гот. reiks, «вождь»; др.-англ. rice, «королевство», rad, «звукоряд» (порядок нот); др.-в.нем. riche, др.-исл. riki, «вождь», «королевство»; др.-англ., др.-исл. regen, «право»; др.-исл.regen-thing, «суд богов»; ср.-в.-нем. rat, «совет», откуда нем. Rathaus, «ратуша», «дом, где заседает совет»; общ.-слав. *radъti, «радеть», др.-рус., укр. рада, имя славянского высшего божества – Сва-рог.

Название «Рцы», скорее, означает не столько речь как таковую, как набор слов, а нечто большее. Учитывая то, что у финикийцев «реш» означало «голова», а у германцев ᚱ – повозку, можно сделать вывод, что под «Рцы» подразумевается речь как некий священный дар Богов («реш»), как то, что необходимо для движения («raida») – по Стезе Прави.

Также, у северовенедов (западнославянская руна изображалась так же) руна ᚱ имела значение «дорога» (а вот и «raida»!), «радость», бесконечный путь к Ясеню-Мировому Древу-Алатырю.

Другой смысл буквы «Рцы» – это произнесение и утверждение Закона Сварога.

Кстати, есть удивительная смысловая схожесть в этом отношении у Рцы и Солнца: англ. «red», финнск. «ruotsi»[619], немецк. «roth», кельтск. и ирландск. «ruadh»[620], санскр. «rudhira»[621] и «rusja»[622], шведск. «hrods», голланд. «rood», датск. «rød», испан. «rojo», итал. «rosso», румын. «roşu, ruĝa», франц. «rouge», чешск. «rudý», швед «röd», южно-славянск. «рудый»[623] означает «красный» (к слову о цвете, Солнце)[624]; шумер. «urudu» – «медь». Также: иранск. «ors, uors» – «белый, блестящий»[625], иранск. основа «*rauka-/*ruk-» – «свет, белый, блестеть» (сравн. осетин. «ruxs/roxs» – «светлый; перс. «ruxs» – «сияние»), и.-е. основа «*ruksa/*rus(s)a» – «светлый, белый».

Также: и.-е., общ-сл., *rek-, «речь», «говорить», откуда тохарск. reki, «речь», «слово»; латыш. rekt, «громко говорить»; лат. raccare, «кричать»; др.-в.нем. reden, «речь»; др.-англ. raedan, «говорить»; славянск. «речь, кричать, изрекать, нарекать». Интересна взаимосвязь «речи» с

---

[619] А также «rauta» – «бурый железняк» -> др.-исландск. «rauðі» – «железо, бурый железняк», букв. «красное» (сравн. др.-исландск. «rauða» – «красный»).
[620] Ruadh Rofhessa – «Красный Совершенного Знания» (прозвище кельтского Бога Дагды – кстати, тождественного Дажьбогу)..
[621] Сразу вспоминается Рудра, Красный Вепрь Неба (индуизм).
[622] «Светлый, святой, сияющий».
[623] Изначально означало железную руду; значение «ruda»=«кровь» долгое время оставалось табуированым. Также: в.-луж. и н.-луж. «ruda» – «бурый железняк».
[624] См. подробнее стр. 238.
[625] Миллер В.Ф., «Этнографичекие следы иранства на юге России».

«судьбой», «Высшим законом»: сравни общ.-слав. *rek-, рос. «рок, пророчество»; сравн. и.-е. rtá- и праслав. *rędъ – «ряд[626], порядок». Закон, порядок, ряд считался очень важным для язычников, фактически на нём основывалась вся жизнь государства и шире – всего мира. Приведу одно сказание: *«Вначале из-за ссоры, лишившей кагана [аваров] власть попала в руки людей нечестивых. Затем были развращены судьи… Это, господин наш, [Крум,] и стало источником нашего постыдного несчастья»*[627]. Так что, руна означает Закон, и даже не столько Закон, сколько его восстановление там, где он был нарушен.

Сведя воедино два предыдущих абзаца с названием руны – «Рцы», «Говори!», – я могу сказать, что Радужный Мост (в скандинавской мифологии – дорога из Мидгарда (Яви) в Асгард (Сваргу)) – это речь человеческая, которая служит для устроения Закона Прави, Ar-Rita, Сварожьего Ряда.

Самым убедительным доказательством родства этих рун является письменность Мохенджо-Даро (Индия, 2300-1700гг до н.х.л.). Знак означал одновременно колесо, колесницу и праздник солнцестояния.

Таким образом, можно говорить о родстве рун «Рцы» и «Солнце»[628].

Исконная руна

Существуют следующие начертания руны, обозначающей звук [r]:

1 (Р) – Велесица, (Кириллица).

Ь – хорватская Глаголица, «черты и резы».

– финикийский строй.

– германский строй; первое начертание – Футарки.

– древнесемитский строй.

– греческий: от архаического (и все области) до современного.

– Валлийский строй.

2 – тюркский строй (Енисей).

– тюркский строй (орхонская письменность).

– тюркский строй (артакидская письменность).

– древневенгерская письменность.

Все знаки можно поделить одновременно и по начертанию, и по ареалу:

1. *Славяне, Германцы, Скандинавы, Финикийцы, Эллины*: Руна, имеющая одну мачту и плечи, складывающиеся в треугольник.
   a. Варианты начертания: дополнительное третье плечо, отходящее от треугольника вниз.
2. *Тюрки, Мадьяры*: Руна, схожая с начертанием резы Велесицы «Солнце» до степени смешения.

Так как мы имеем начертание руны «Солнце» , то остаётся рассматривать только руны первой группы. Таким образом, руна может выглядеть так: Р или так: . По логике и,

[626] В значении «закон, договор».
[627] Эрдели И., «Авары и Средняя Азия».
[628] Подробнее – см. стр. 238.

руководствуясь целесообразностью, дополнительное плечо должно добавляться для отличия руны [r] от похожих, то есть, в строях, где присутствуют руны Wunjo и Thurisaz (ᚹ и ᚦ). Но, так как руна [w] начертывается так: , то нет никакой необходимости в дополнительном плече для [r]. Следовательно, руна может изображаться следующим образом: .

Казалось бы, это начертание не имеет ничего общего со смыслом руны. Но вспомните, что руна означает не только речь и Солнце, но и Путь (дорогу, колесо, повозку), и связывается с конём – тогда в начертании руны можно увидеть голову верного спутника путешественника.

Реза в гадании

Дорога в Традиции – это нечто большее, чем просто движение в пространстве и времени. Дорога – это особое состояние, равно отличное и от суеты, и от покоя; это состояние движения меж Порядком и Хаосом. У Дороги нет ни начала, ни конца, но есть источник и есть итог... Древняя формула «делай, что должен, и будь, что будет» могла бы послужить «девизом» этой руны[629].

Путешествия бывают разными. Это и дорога странника, и дорога судьбы – нить, которую плетёт Макошь, – и путь ума – логические рассуждения и построения. «Рцы» – это ещё и путь Духа, духовных исканий. Этот путь тяжёл и горек, и множество препятствий на нём, но только упорный взойдёт на Радужный Мост. **«Чтобы добраться до источника, нужно плыть против течения».**

Реза означает потенциал движения и направления. Она связана с принятием правильных решений и с мужеством, необходимым для их осуществления. Это реза внутреннего искания человека, поисков смысла, цели и духовного удовлетворения.

Конечно, Дорога не предполагает a priori какого-либо удовлетворения в конце… по сути, Дорога вообще не предполагает конца как такового. Конечно, внутренние и внешние искания человека не есть искания ради самих исканий, иначе бы они не имели смысла. Просто, сама Дорога – бесконечна (или, по крайней мере, никто не видел её конца, ибо никто ещё **оттуда** не возвращался).

Кроме пути, реза «Рцы» имеет вполне конкретное значение, связанное с ей именем: ораторство. Причём, не ораторское искусство, как реза «Ас», а именно сам процесс общения с людьми.

Реза относится не только к выбору направления движения, но и к выбору направления конкретных действий, ведущих к достижению цели. Ей соответствует некая размеренность, ритм (в отличие от «Укрома») – как и «Еру», – реза имеет отношение к повторяющимся действиям (обряды, праздники и т.п.), цикличности.

Реза может указывать на то, что вопрошающий находится в нерешительности, а в сочетании с резами «Исток», «Нужда», «Переход» или «Мыслете» – предупреждать о возможных нежелательных последствиях. Вместе с резами «Переход», «Глаголь» и «День» может указывать на кардинальные перемены.

Аналог в Футарке – частично резы Raido (Raeid) и Ansuz.
Аналог в Арманене – реза Rit.

Реза в магии

«Рцы», реза Пути, скажет, что жизнь – лишь дорога, или дорога есть жизнь. Отправляясь в путь по звёздному колесу, не твори лишних страхов на горе себе. А если к волшбе ты взывашь, реза дорогу спрямит, от тягот и бед ограждая. Пути все, дороги – в руках Вия да Макоши лишь,

[629] А.Платов, «Славянские руны».

сама же дорога – лишь малая нить в ткани судеб, но тронешь одну – отзовётся другая. «Рцы» – это Прави закон, это радужный мост, связующий мир людей с миром Богов и ду̲хов.

- поддерживает силы в пути или в Пути
- сокращает «путь», делает его более «прямым»
- поможет «обрести направление»
- даёт хороший совет

Реза и растение (Вереск)

Вереск – символ одиночества, символ одиночества Пути, который для каждого человека строго индивидуален, и который каждый человек должен пройти один. Также, сто̲ит взглянуть на вереск: как он упорно выживает в тяжёлых для такого небольшого растения. Это упорство сродни упорству человека, идущего по Пути. Во сне вереск означает надежду.

Это символ печали, скорби и осени, и горек его запах; но если рассматривать Осень как пожилой Год (Весна – рождение, отрочество, юность; Лето – зрелость; Осень – Год уже пожилой; Зима – старый), то он обозначает ещё и мудрость… которая тяжела, как и всё, что приобретено *самим* человеком.

Реза и животное (Гамаюн)

«На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облечённых,
Она вещает и поёт,
Не в силах крыл поднять смятённых...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запёкшиеся кровью!..»[630]

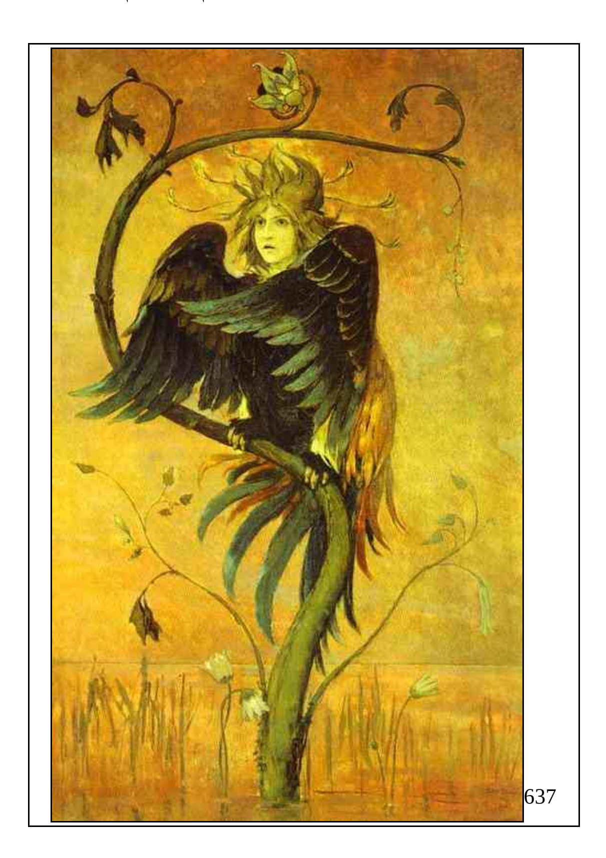
Вещая птица Гамаюн, посланница богов, их глашатай, прилетает к людям на рассвете с востока вместе с бурными ветрами, вместе с неистовым ураганом. Когда летит Гамаюн, с солнечного восхода приходит смертоносная буря. Она прилетает и говорит о грядущих днях, только трудно расслышать её голос, различить его среди шума ветра, шелеста листьев, скрипа и стона лесных деревьев в час надвигающейся бури. Она поет божественные гимны и провещает будущее тем, кто умеет слышать тайное.

Имя «Гамаюн» происходит от иранского humaiia – «искусный, хитроумный, чудодейственный»; отсюда же и древнеиранское имя *Humaya[631]. На Руси птица Гамаюн была хорошо известна из различных сочинений естественнонаучного и географического характера. В первую очередь источником сведений о ней были различные «Козмографии» (т.е. Космографии или, приближая это название к современной терминологии, географии). Так, в одной из «Козмографии» XVI или начала XVIIв. н.х.л. читаем: «В той же части Азии Симове жребии, многая островы на восточномъ море: первый остров Макарицкий близъ блаженнаго рая и потому его близъ глаголятъ, что оттуда залетаютъ *райския птицы Гамаюн и Финиксъ* благоухания износятъ чюдная».
Также, на Руси было распространено официальное обращение к восточным владыкам как к

[630] Александр Блок, «Гамаюн, птица вещая».
[631] Трубачёв О.В., «В поисках единства».

«подражателям Гамаюна»:
«Гамаюна подражателю Ибрагимъ султану Государю Константинопольскому, Беломорскому (т.е. владыке Западного моря, Адриатического), Черноморскому, Анатолийскому, Урумскому, Римскому (от названия области Рум, Румелия), Караманскому и иныхъ Великому Государю брату и доброму приятелю нашему»[632].
«Высокостоинешему властию и превознесённому честию яко рогу и сынъ рога подражателю Гамаюна и по сему желателнейшему светлостию лица неже песни Сирина... Государю Константинопольскому Салиму-шагъхан-дикерю»[633].
«...В царехъ светлообразнейшему и избранному гамаюну подражателю... высочайшему и славнейшему государю Перситцие и Ширванские земли начальнику Иранскому и Тиранскому Аббасъ шахову величеству царского величества слуга и конюшей бояринъ ... дворовой и намесник казанской и астраханской Борисъ Фёдорович Годуновъ вашему высочайшему величеству челомъ бъетъ»[634].

«Птица Гамаюн, называемая у татар «Гюмай», а в турецком языке «Гюма...» считается среди мусульман особенно важной и многозначащей, как для всякого рядового правоверного, так и для мусульманских владык... над кем она пролетит так близко, что крыльями своими повеет ему на голову, тот будет непременно владыкой. Отсюда в турецких языках создалось слово «гумаюн», что в первоначальном своём значении равносильно слову «августейший»[635]. Итак, известно, что произойдёт, если гамаюн крыльями своими повеет кому-нибудь на голову: быть ему владыкой. Если же гамаюн прервёт свой полёт, это чревато большими бедами. Вот что пишет об этом «Книга Естествословная»: «*…а егдаже падетъ на землю, тогда падениемъ своим провозвещаетъ смерть царей или королей, или коего князя самодержавна»*[636]. Отсюда и представление о Гамаюне как о птице вещей.

[637]

[632] Полный титул турецкого султана Ибрагима из царской грамоты, отправленной с послами в Константинополь.
[633] Обращение к турецкому владыке царя Василия.
[634] Грамота Бориса Годунова шаху Ирана Аббасу.
[635] Тарабрин И., «Лицевой Букварь Кариона Истомина».
[636] Тарабрин И., «Лицевой Букварь Кариона Истомина».
[637] Картина Васнецова В.М. «Гамаюн».

В ВК образу Гамаюна наиболее близка Птица Матерь Сва (МАТЕРЕ ЗВА):
«И тут ведь прилетает к нам Птица Божья и говорит: «На полночь идите, да и накиньтесь украдкою на них…» (6а-II).
«Песни хвалы [и мы,] и Матерь поёт, та прекрасная Птица, которая несла огонь Пращурам…» (7б-II).
«…и бьёт крылами Матерь Сва-Слава, и говорит о тех потомках, которые ни Греками, ни варягам не поддадутся. Речет та птица о героях Борусских…» (7ж-II).
«…и бьёт крылами Матерь Сва, и поёт песнь к сече» (7э-II).
«Вот, прилетела к нам, и села на дерево, и поёт птица… песни на борьбу и битвы поёт она» (8/2 III). И др.

Также, образ Матери Сва (или же – Матери Всех (сравн. чешск. sva – «все»)) достаточно близок и к сказочной Жар-Птице.

Реза и камень (Кварц, Берилл)

Аналогом этой руны среди камней считается кристалл кварца, символизирующий чистоту помыслов и устремлений. Также – берилл. Этот камень магически связан с мышлением и разумом человека. Его носят как талисман, оберегающий жизнь в дальних поездках и дальних странствиях. Улучшает коммуникабельность, приветливость, дружелюбие, делает человека непобедимым и веселым. Излечивает от лености, способствует философской созерцательности и научным поискам, сводит своего хозяина с важными, интересными для него людьми.

Идея резы: смерть – весёлая спутница на Пути в Вечность

Одина дети, мечи вверх поднимем;
Клятву дадим на оружьи отцов.
Смерть свою в битве с достоинством примем…[638]

Для этой резы я не буду приводить длинных цитат из летописей или описаний славян путешественниками. Я сам – потомок славян, и буду писать то, что сам прошёл.

Путь – это не просто жизнь, хотя он длинною в тьмы жизней; он – не просто рождение и смерть, хотя он подразумевает тьмы рождений и смертей. Путь – это осознание того, что ты делаешь то, что кроме тебя никто не сделает. Но – не принятие как факта своей исключительности (как, например, в иудаизме), а осознания постоянного движения и перемен. Перемен не из разряда покрасить потолок в другой цвет, а кардинальных, когда ломается всё будто бы уже «устроенное» мироздание, и приходится всё строить заново. Перемены, в ходе которых осознаёшь, что бывшее

[638] «Реанимация», «Вальхалла».

мироздание – просто шаткий мирок, который может быть унесён порывом ветра от крыл Вещей Птицы.

Вступить на путь – значит сжечь за собой мосты. Идти по Пути – значит не строить мостов вообще. Понимать, что каждый миг твоей жизни может стать последним; лучший друг может умереть на твоих глазах; любимый город – быть уничтожен наводнением.

Смерть пугает людей. Она дарит людям надежду. Она делает всю их жизнь бессмысленной и наполняет ее возвышенным смыслом. Она торопит их и делает несуетливыми. Она обостряет все человеческие чувства и делает их ничтожными.

Смерть бывает вечной. И если люди, будучи свободными существами, могут выбрать вечную жизнь, обратившись к Правде, то могут они выбрать и вечную смерть, отвернувшись от неё. И эта вечная смерть настигнет их ещё тогда, когда они сами будут считать себя живущими...

Смерть способна превратить человека в пчелу. Превратить человека в набор физиологических функций и психических свойств. Превратить в машину, со сроком гарантии длиною в жизнь и с возможностью преждевременного выхода из строя в случае неаккуратного обращения. Такой человек-пылесос четко знает свое место. Его включают – он гудит. Его выключают – он становится в угол. Он уверен во всем, что происходит вокруг, старается хорошо делать свою работу, и надеется на достойное место на свалке...

И только смерть способна сделать человека человеком. Человеком, уверенном только в том, что он умрёт. Что он может умереть в любой момент. Человеком, понимающим, что сегодняшняя радость может быть последней радостью, что расставаясь с человеком, можно больше никогда с ним не встретиться. Идти по Пути – значит делать всё так, как будто ты делаешь это в последний раз. Каждый пройденный шаг – это ступенька, каждый прожитый день – это подвиг, каждый встреченный человек – это знак. Такой человек делает все так, как будто он делает это в последний раз...

Вслушаться в слова: «*Предвечным ужасом объят, Прекрасный лик горит любовью, Но вещей правдою звучат Уста, запёкшиеся кровью!..*»[639]. Понять, что это про тебя. И просто отправиться вслед за Гамаюн. И такой человек никогда не сможет равнодушно целоваться.

Смерть – печальная спутница на пути небытия и забвения. Смерть – весёлая спутница на пути в вечность...

ДАЖДЕ-ДАЖЬБОЖЕ ЗЕМЛЕ ПРИГОЖЕ
ЯРИ ЯСНОЕ СОЛНЦЕ КРАСНОЕ
ДУГИ РАССВЕТНЫ ЛУКИ ТУГИ
ЛУЧИ ОГНЕННЫ СТРЕЛЫ КАЛЕНЫ
ВОССВЕТАЙ-ВОССТАНЬ ВО СВЕТЕ ВОСПРЯНЬ
МАРУ СОЖИГАЙ ЖИВУ СОГРЕВАЙ
ТЕПЛО ПОПРИГРЕЙ СВОИХ СЫНОВЕЙ
КОЛОВРАТ ЯРОЙ БОЖЕ УДАЛОЙ
ГОСПОДАРЬ ВСЕГО СВЕТА БЕЛОГО
КАЖДОДНЕВНО ЖДЕМ РАСПРЯДИСЬ ДОЖДЕМ
ОГОНЬ ТЫ ЧЕСТНОЙ ГЛАЗ ТЫ НЕБЕСНОЙ
САМ СВА-ПРАВДА ИСТАЯ САМ СВЕТ-СИЛА ЧИСТАЯ
ВОССЛАВИСЯ ДАЖЬБОЖЕ НАШ ВЕЛИКЕ БОЖЕ

---

639 Александр Блок, «Гамаюн, птица вещая».

ВОССЛАВИСЯ ПОД НЕБОМ НИВОЮ ДА ХЛЕБОМ!
ГОЙ! СЛАВА![640]

Красное Солнце осветило поля,
И всё пошло своим чередом.
Славяне живут и славят Тебя,
О Солнце, великое Божество![641]

Описание резы

ϟ – Слово. В глаголице изображается знаком Ⰺ[642]. В нижнеиталийских и этрусских знаках есть похожие по начертанию – ⚲, ⚲, – но их значения были фи, ф или θ, так что они явно не подходят. Но в финикийском алфавите знак О означает «глаз», и зовется «ajin, hgin». В астрологии, начиная с древних времен, Солнце обозначалось как ☉, а к Солнцу как раз подходит определение «Глаз Неба». Германская «s», ȣ, называется как раз «sol (sool, sovol)», общегерм. *söwilu и гот. sugil, др.-англ. sigel и брит. sygil, «солнце», др.-исл. sol, «свет». Получается, что «Слово» изображает восходящее Солнце. И, как «ons» превратился в «он», так как такое название было привычнее для росов, так и названия «sojil, saavil, sovol» превратились в «Солнце».

Солнце взошедшее всегда означает надежду.
но берегись призывать к себе ***Sigel****,*
бурь темных сил прежде в душе не утишив.
Sigel *духовную мощь во сто крат увеличит,*
но вместо удачи и радости сечи, тень и упадок неосторожного ждут.

Рунологи трактуют значение этой руны как «счастье»[643], «безопасность»[644], что, по-видимому, связано со следующими германскими этимологиями: др.-англ. sael, др.-исл. saela, готск. selei – «удача», «счастье»; что восходит к и.-е.*(e)su- – «благо». Часто проводят связь с галльским солнечным божеством, Йезусом (Езус, Хезус, Хесус, Ху). И.-е. корень *su- в имеет также значение «приносить в жертву», «совершать сакральный акт», откуда др.-исл. soa, прусск. segg-, готск. saljan – «приносить в жертву».

Старонорвежская руническая поэма гласит:

Солнце – свет для мира сего;
Восхвалите божественный луч!

А. Асов:

Сурья[645] *– мёд, на травах бродивший!*
Сурья – также и Солнце Красное![646]
Сурья – Вед понимание ясное…

[640] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».
[641] Pagan Reign, «Рассвет».
[642] По сути, этот знак изображает *восходящее* Солнце. Таким же знаком обозначается звук [s] и в древнеиндийском письме.
[643] Сравн. др.-англ.sael, др.-исл.saela, готск.selei, – «удача», «счастье»; что восходит к и.-е.*(e)su- – «благо».
[644] Комментарий Найджела Пенника к Guido von List, «Das Geheimnes...».
[645] В прямом значении – ритуальный алкогольный напиток (возможно – галюциногенный?); аналог индийской Хомы и иранской Сомы. Представляет из себя забродивший на солнце мёд с травами, процеженный сквозь козью шерсть (ВК дощька 5б).
[646] «Сурья» – от санскр. Sure – «Солнце».

В кельтском огаме этому звуку соответствует руна «Saille: ᚄ. Saille соответствует 15-й букве шотландско-гаэльского алфавита, «Suil». В ирландском языке это название родственно слову «saill», что значит «тучный», что напоминает нам, что месяц этой буквы начинается 15 апреля и заканчивается 12 мая. На это весеннее время приходится майский праздник костров – Бельтэйн, день, посвященный Богу Солнца – Лугу.
Орнитологическое соответствие этой буквы — «Seg»[647], сокол, о чём упоминает бард Амергин в одном из своих стихов, посвященных этому месяцу: «Я сокол с утёса». Как тут не вспомнить огнекрылого сокола, известного под именами Рарог, Рерих, Рерик, Рюрик?..
Цвет данной руны – «sodath» («блестящий», «яркий»).

Этой руне посвящено воскресенье. В сравнение: Sonnabend и Sunday (и там, и там – День Солнца).

Название «Слово» все-таки было бы правильнее поменять на «Солнце», тем более, что буква изображает как раз именно Солнце. Также, скандинавская руна Sowl отождествляется с Богом Бальдром, вторым мыном Одина, образ которого можно прямо найти в образе Дажьбога.
У северных венедов руна ᛋ звалась «Сила» и означала собственно силу, знание и целостность. Эта руна – руна Победы.
У западных славян руна изображалась так: ИN.

Другой смысл буквы «Солнце» связан с руной футарка ᚨ («Ar» – Солнце[648]) и рунической фразой «Aar-Rita[649]», означающей Высший Закон. Буква «Солнце» обозначает не только и не столько Солнце как просто светило, но как сияющий во тьме Закон Прави.
Комментарий Гвидо фон Листа: *«В борьбе за существование остается победителем тот народ, который развивается, сохраняя нравственную силу. С исчезновением морали теряется и высокий уровень духовного и интеллектуального развития, чему можно найти множество примеров в истории»*[650].
Тайный же смысл руны заключается в том, что только когда над человеком сияет Закон Прави, он сможет одержать победу. В первую очередь – над самим собой, над тьмой в себе.

Исконная руна

Начертания руны, обозначающей звук [s]:

1 ϟ ᛋ – Велесица, Боянов Гимн, северные венеды, Футарки, нортумбрийский строй,
S – латиница
С – современные кириллические языки
ϟ – этрусский строй (как древнейшие изображения VII-Vвв д.х.л., так и поздние формы IV-Iвв д.х.л.), все греческие диалекты.
Σ – современный греческий.
ИN – руны Ретры.
ᛘᛁᚴ – готские руны (из «Истории Готии и Швеции»).

---

647 Сразу же вспоминается германск. название «Sieg» (Победа) и связь с западнославянским значением руны.
648 См. подробнее: стр. 238.
649 Rita – термин, образованный (восстановленный?) Гвидо фон Листом от санскр. «rta». Здесь – «священный закон», вселенские закономерности, которые не могут быть изменены и уйти от которых невозможно (Guido von List, «Das Geheimnes...»). Фон Лист использовал данный термин и как обозначение незыблемых вселенских законов, и в смысле «священного закона».
650 Guido von List, «Das Geheimnes...».

1’ – финикийский строй.

– древнесемитская письменность.

– тюркский строй (орхонская письменность).

2 – болгарская Глаголица.

– «черты и резы».

2’ – хорватская Глаголица.

– германский строй.

Руны по начертанию можно поделить на две группы:

1. Изображающие молнию.
   a. Варианты: молния не вертикальная, а горизонтальная; наличие мачты (руны Ретры, орхонская и древнесемитские письменности).
2. Имеющая в начертании круг с треугольником или же мачтой.

Получается, что мачта в руне может быть, а может и не быть. Также, молния может располагаться, как угодно, или вообще быть заменена на круг (изображение Солнца). В данном случае следует учесть, что руны второй группы куда моложе рун первой группы, следовательно, именно изображение молнии является более близким к искону[651].
В большинстве своём руна изображается без мачты; исключение составляют родственно близкие руны Ретры и готские руны, а также – руны семитов и тюрок.

Учитывая это, можно сделать вывод, что исконным изображением руны будет такое: .
Но, с другой стороны, при подвешивании букв к верхней линии, гораздо удобнее (и эргономичнее! вспомнить только «готические» начертания букв в странах западной Европы, где верхняя линия сохранила своё значение вплоть до XIVв н.х.л.; также, руны типа рун Футарка изначально предназначены были для написания сверху-вниз) было бы начертывать её следующим образом:
.

Учитывая то, что в рунических изображениях символика Солнца и Молнии являются схожими по смыслу, если не тождественными, можно утверждать, что данный вариант искона как нельзя точно подходит к руне «Солнце».

Реза в гадании

Эта Реза – просветляющая сила, позволяющая воспринимать вещи и ситуации в истинном свете. Она дарует внутреннее озарение, ведет и направляет своим светом. Солнце изгоняет и мягко разрушает присущие льду (Исток) силы торможения и застоя. Исландская поэма гласит:

Sol – это щит для туч
и сияние славы
и причина вечной печали льда.

«Солнце» – реза людей, отправляющихся в духовное путешествие, quest. Также, указывает на то, что человек обладает мощной энергией, способной вызвать перемены в его же собственной жизни.

[651] Вспоминается следующее сообщение о славянах: «*…они считают, что один из богов – создатель молнии – именно он есть единый владыка всего*» (Прокопий Кесарийский, «Война с гетами») и роль Сварога не только как Творца, но и как первого кузнеца и повелителя молний. Перун в образе громовика является более поздним осмыслением Природы.

Иногда появляение в раскаладе «Солнца» может обозначать, что беспокойство и напряжение начинают мешать вам. В связи с резами «Нужда», «Исток» или «Есть» может указывать на то, что вопрошающие не имеет сил преодолеть текующие трудности.

Аналог в Футарке – частично реза Sowl (Sowulo, Sol).
Аналог в Футарке – частично реза Sowl.
Аналог в вэнд-резах – частично реза Сила.
Аналог в Арманене – частично резы Ar и Sig.

Реза в магии

Реза «Солнце» – оберег победы. Резу черти ради победы, помня при этом, что лишь в единении утра и ночи, рождается луч Зорюшки прекрасной, и, возвращаясь с победой, сердце и мысли раскрой целебным лучам. Но берегись призывать к себе «Солнце», бурь тёмных сил прежде в душе не утишив, «Солнце» духовную мощь во сто крат увеличит, но вместо удачи и радости сечи, тень и упадок неосторожного ждут.

Знаю десятое[652]*, –*
если замечу,
что ведьмы взлетели,
сделаю так,
что не вернуть им
душ своих старых,
обличий оставленных.
(Речи Высокого, 155)

Способна реза «Солнце» и бдительность увеличить:
Четвертый совет –
если в пути
ведьму ты встретишь,
прочь уходи,
не ночуй у нее,
если ночь наступила.
Бдительный взор
каждому нужен,
где гневные бьются;
придорожные ведьмы
воинам тупят
смелость и меч.
(«Старшая Эдда» [653])

Солнце способно уничтожить Тьму, как ночную, так и духовную. Не зря Солнцебог Дажьбог считался гонителем нечисти, и не зря его изображают как воина: с лучистым щитом, мечом и на коне (или же на колеснице). На конях могли себе позволить ездить только богатые дружинники (на колесницах – тем более).
Реза «Солнце» – мощный оберег, но оберег активный; оберег, означающий борьбу с Тьмой (Кривдой). Также эта реза – реза Силы и реза Ариев (сравни: Siegel, Sieg и Seg («Солнце, Победа и Сокол»)).

Одиннадцатым[654]

---

[652] Этот стих относится к руне Ar, но, учитывая её связь с руной «Солнце» (см. «Рунная тройка Ас-Рцы-Солнце»), он вполне применим здесь.
[653] «Речи Сигрдривы», 26-27.

друзей оберечь
в битве берусь я,
в щит я пою, —
побеждают они,
в боях невредимы,
из битв невредимы
прибудут с победой.
(Речи Высокого, 156)

Из этого стиха ещё лучше видно, что реза «Солнце» является оберегом активным; причём, она может помочь и в бою с человеком. Но не стоит полагать, что «Солнце» – это чисто воинская реза. Эта реза означает победу вообще: над собой, над своими страхами, над своей тёмной стороной и т.д. – победу надо всем, что происходит от Кривды
«Солнце» – реза просвящения, открытия Правды, потому:
Ты – за Правду, а Правда – за тебя!

Ты, которое источник всякой силы,
Чьи лучи освещают весь мир,
Освети и моё сердце тоже,
Чтобы и оно могло делать твою работу.

Выпавшая реза Солнце побуждает человека осознать свою сущность и направить её по пути созидания. Это реза великого могущества, открывающая доступ к жизненным силам, также означает период обновления – как духовного, так и физического.

- сияние славы – достижение успеха (более глубокое использование резы «Солнце» требует постоянного движения как необходимости)
- обретение некой духовной целостности
- помогает обрести надежду в трудный период (*Солнце взошедшее всегда означает надежду*)[655]
- увеличение духовных и психических возможностей
- позволяет посмотреть на ситуацию «в другом свете», «освещает» тёмные углы; за счёт этого – проясняет
- при надлежащей фокусировке может помочь «прижечь», выжечь всяческие неприятности и болезни
- ***оборотная сторона подсвечивания – Солнце делает видимым и тебя; можно попасть в зону пристального внимания; ранее скрытые, незамеченные достоинства, как и недостатки, станут видны***
- ***и лесные пожары от спички вспыхивают***

Реза и дерево (Сосна, Липа)

Руне «Солнце» соответствую деревья Сосна (по причине её светлости и связи с огнём) и Липа (по причине её связи с медовой сурьей – мистическим солнечным напитком славян)[656].

Реза и камень (Авантюрин)

Авантюрин с красновато-оранжевым внутренним мерцанием – солнечный камень. Рождает счастливое, солнечное настроение, дает бодрость духа и ясность разума. Помогает сохранению счастливого, радостного настроения, бодрости духа и ясности ума. Авестийская школа астрологии

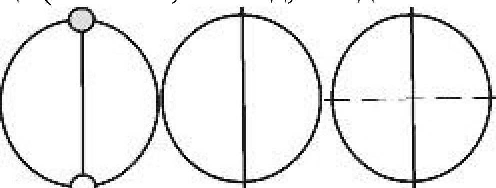
[654] Здесь скальд ведёт речь уже конкретно про руну Sol, Sig.
[655] Также: *«На солнце уповает моряк…»* (Англосаксонская руническая поэма).
[656] См.: стр. 85 и стр. 124.

считает его камнем «чистой любви», способствующим обострению всех чувств и эмоций, а также увеличению оптимизма и уверенности в себе. Однако большая беспечность в обращении с ним может привести к материальным потерям и перерасходу энергии и сил.

Иероглиф (Крест-в-круге)

В связи с вводом в обиход небесного (солнечного) культа, стороны света (см. выше) заменились на положения Солнца (Полночь, Восход, Полдень и Закат) – см. рис.

Север – точка, где солнце достигает своей минимальной высоты над горизонтом в летнее полугодие. Там находится солнце летней полночи. Там солнце «заходит» и «восходит» летом, т.е. перестает клониться вниз и начинает двигаться вверх, оставаясь все время над горизонтом. Юг – точка, где солнце восходит и заходит перед полярной ночью и после нее, до середины зимы и после середины зимы.

Народная память заботливо сохранила для нас названия этого символа: «Новгородский Крест», «Кельтский Крест»… «Солнечный Крест». Собственно, именно от креста-в-круге и произошёл смивол свастики (см. ниже): чтобы обозначить направление движения Солнца, наши Предки к кресту пририсовывали штришки[657].

Идея резы: Бог бежит золочёных храмов.

Против нас блеск византийских церквей,
Пышность пиров и даров…[658]

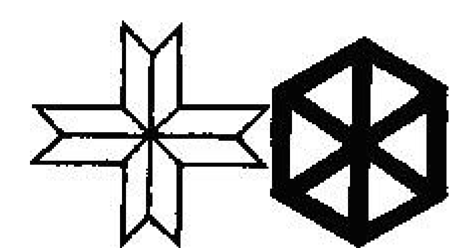
Вслушайтесь в строки «Слова…»: *«погыбашеть жизнь Дажьбожя вънука», «въстала обида въ силахъ Дажьбожя вънука»*. Славяне – не «дикие и убогие племена», как хотят нам облить грязью наших Предков норманнисты; славяне – не строили пирамиды ацтекам и не прилетели с Ориона, как хотят выставить на посмешище наших Предков «славянофилы», получаюбщие деньги всё у тех же норманнистов. Славяне – внуки самого Солнца! И из этой священной связи проистекает сам характер славян, удавшихся в своего Божественного Предка: щедрые к друзьям, как Солнце, дарующее свет; яростные и безжалостные к врагам, как палящий солнечный зной; неумолимые и неостановимые на пути истребления противника, как разящие солнечные лучи; созидающие прекрасное, как Солнце, дарящее закаты и рассветы…

Выше и ниже будет ещё многое сказано про славян, и про их потомков – нас с вами, русский народ. Здесь же я хочу поведать об ином. Само собой, славяне строили храмы, да причём такие, которыми восхищались западноевропейские миссионеры (например, Оттон Бамбергский: *«…В городе Щетине находились четыре контцни. Но одна из них,бывшая главнейшей, выделялась украшениями и удивительной искусностью постройки; она имела скульптурные украшения как снаружи, так и внутри. Изображения людей, птиц и животных были сделаны так естественно,*

[657] В приполярных и полярных зонах Солнце зрительно движется по кругу по направлению часовой стрелки (также, см. Тилак Б.Г., «Арктическая Родина в Ведах»).
[658] «Ария», «Крещение огнём».

что казалось, будто они живут и дышат. И что надо отметить как наиболее редкостное: краски этих изображений… не темнели и не смывались на дождём, ни снегом»[659]; Саксон Грамматик писал про города Аркону и Кореницу: *«Посреди города былаплощадь, на которой стоял храм из дерева, изящнейшей работы <…> внешняя стена зданий выделялась акуратной резьбой. <…> Отличием этого города были три храма, заметные блеском превосходного мастерства»*[660] – подробнее см. Прозоров Л.Р. (Озар), «Святослав»), но ни один славянский священник никогда не мог даже подумать о том, что Богу – который есть *везде*, – угодны моления только в каком-либо определённом месте (см. выше) – например, в храме, – а в остальных местах Он их «не слышит». Как-то лет в 16 я заявил: «Мои Боги сильнее, так как они слышат меня везде – в лесу, на озере, у реки», повторив слова многих древних хронистов[661]. Во всех языческих культурах установление храмов не исключало отдание почестей божеству вне храма (также, это относится и к таким «мировым» религиям, как иудаизм и христианство (ранние)). Действительно, что это за Бог, который «слышит» людей только в определённых местах?..

Эта богохульная идея развилась вследствии неуёмной жадности «духовенства» «мировых» религий. Именно они распространили ужасную и смертоносную заразу: будто бы Богу нужны посредники для того, чтобы слышать людей! Фактически, именно они совершили полное и окончательное отчуждение человека от Бога.
Вдумайтесь: Богу ли нужны золочёные хоромины, или же людям, которые требуют от вас за «посреднические услуги» деньги и/или уважение? Я не отрицаю наличие в любой религии (хритианстве, язычестве – без разницы) людей, которые, благодаря своему духовному подвижничеству особо приблизились к Богу… но я хочу отметить, что Бог одинаково хорошо «слышит» каждого. И произнесённое от чистого сердца славление маленькой девочки или умудрённого жреца «доходят» до Него одинаково.

Твёрдо-Треба[662] [Стрелец[663], Юпитер – Полкан, Перун]

СВА ПЕРУНЕ БОГ ОГНЕКУДРЫЙ
В ОГНЕРУНЕ ГРОЗЫ ПРЕМУДРЫЙ
В ГРОМОКОЛЕ ИСТО ГРЕМЯЩИЙ
МОЛОНЬЯМИ НАВИЙ РАЗЯЩИЙ
ОГНЕМ СВЯТИ ПРАВЫЕ МЕЧИ

---

[659] «Жизнеописания Оттона Бамбергского» (112401127гг н.х.л.).
[660] «Деяния данов».
[661] В древнерусских памятниках XI-XVIIвв. н.х.л. сообщается о поклонении язычников «рощениям» и «древесам», о молениях под ними («рощением... жряху»). О существовании у славян в древности священных рощ упоминает в «Чешской хронике» Козьма Пражский (XIIв. н.х.л.); о священных рощах полабских славян сообщает немецкий хронист Гельмольд (XIIв. н.х.л.); уже в Xв. н.х.л. византийский император Константин Багрянородный описывал жертвоприношения руси на острове св. Григория (Хортица) в устье Днепра, где рос огромный дуб («Об управлении государством» (948-952гг н.х.л.)). О почитании рек говорит Прокопий Кесарийский в «Войне с гетами». *«…собиратся жены и девицы подъ древа, подъ березы, и приносятъ яко жертвы, пироги и каши и яичницы и поклоняс березамъ оучнуть походя песни сатанинские приплетая пети и дланми плескати, и всяко бесятся…»* (челобитная нижегородских священников, 1636г н.х.л.) – Кривошеев Ю.В., «Религия восточных славян накануне крещеня Руси».
[662] Жертва, жертвоприношение.
[663] Один из знаков осенне-зимнего полуцикла.

С-ПРАВНО ГРЯДИ С РАТАЕМ В СЕЧЕ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА![664]

Мы дары тебе приносим, славный наш Перун!
Песней мы тебя возносим на небесный трон!
Ты караешь иноверцев огненной рукой!
Нашим славным русским сердцем мы всегда с тобой![665]
...Нет более высокого подвига, чем отдать жизнь за брата своего; не за миллионы, не за славу, не за величие. Но за одного человека, во тьме, когда никто не узнает и не увидит.[666]
Инквизитор Себастьян, 2259 год

Описание резы

Т, + – Твёрдо. В глаголице выглядит как Ⰻ. У германцев так же выглядела священная руна Т, называвшаяся «tio, zio» и означавшая «Бог». В финикийском алфавите. Тот же знак называется «tau, taw» – «крест» (или «знак, отметина» – как у «тавро»). У греков «ςταυροο» означало «огораживать [кольями]», «вбивать [кол]».
Древнеанглийские рунические поэмы, посвящённые этой руне, говорят:

Шип очень остер,
схватишь его – будет больно,
страшны шипы для всякого,
кто упадёт на них.
…
Шип пронзает верхушкой своей,
лишь его стоит коснуться
иль глупо на нем воссесть.

Колючая изгородь была хорошей защитой от воров; к тому же, в Северной Европе священные места ограждали ветвями боярышника или терновника.

Также эта буква напоминает знак германского Бога Тора – ┼. Скандинавская руна «tyr, tir» (готск. «tar») обычно имела вид ↑,ᛣ, что напоминает Т, а из этого знака путем удвоения можно получить Ⰻ. Слово «Твёрдо» созвучно с чешскими названиями «tuird, tvird» в смысле «твердыня», «опора» (такое же переносное значение имеет руна «tyr»).

***Тюр** — оберег благородных людей,*
что верно место хранит, никогда во тьме не теряясь.
***Тюра** в помощники взяв, справедливость мечом принесешь.*
...
Руна звездой путеводной путь твой укажет в ночи.
Властью холодной железа останешься верен себе.

Северовенедская руна ↑ звалась «Треба» (западнославянская изображалась так же) и означала твёрдость духа, воинскую доблесть и жертвенность[667].

---

664 Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».
665 «Pagan Reign», «Знамение Перуна».
666 Сериал «Вавилон-5».
667 Сравн. норвежск. Tyredd – «бесстрашный».

Исладнская поэма гласит:

TÝR – однорукий ас
уцелевший в битве с волком
и хранитель храма

Скандинавские предания рассказывают о таком деянии Тюра – Бога, которому посвящена эта руна в германском строе. Однажды Богам удалось поймать Фенрира, Мирового Волка – причину Конца Света. Чтобы сдержать Волка, необходимо было заковать его в магическую цепь. Но сделать это можно было лишь хитростью, и тогда Боги обещали Волку, что лишь испытают цепь и после снимут её; Тюр в залог этого положил Волку в пасть свою руку. И когда Фенрир был закован, он откусил руку Тюра – такова была цена победы над воплощением Хаоса и разрушения. Руна Thurisaz – символ действия как такового. Инстинктивное желание, лишенное самоосознания.

Германск. «Tar» означает «порождать, жить, умирать». Жизнь и смерть, по сути, две стороны одного целого; и это отражает то, ради чего можно пожертвовать собой – небоязнь смерти.

Зодиакальный знак ♐ означает «Стрелец», и напоминает руну старшего футарка ↑[668] с именем «Teiwaz», позднее скандинавское название – «Tyr»[669]. Зевс (Юпитер), коему соответствует данное созвездие, также являлся громовержцем. У кельтов Юпитеру соответствовал Дагде (Пламени Бога, Доброму Богу), символами которого являлся кабан и дуб[670].

Также: общегерм. *tiwa(z)-, др.-англ. tir, др.-исл. tyr – «слава»; Thorn (англ, «шип»). Этимологически «тирс» связан с Громом (и.-е. *ger-, «издавать звук», *dher-, «говорить», *ter-, «греметь», откуда прусск. grimikan, «песня» и общекельт. tharan, др.-в.-нем. donar, готск. theihsvo, англ. thunder, ирл.torainn, русск. гром), Шипом и Хером (др.-англ. teors, «пенис», ирл. dair, «сорокупляться»; лит. astrus, «острый», общ.-слав. strъmъ, русск. стрела, острый, стремглав, стремительный, также – русск. терн, польск. stark, «колючка», англ. to torn, «разрывать» чешск. strciti, «торчать»).
В славянской Традиции роль Стрельца выполняет Китоврас-Полкан[671].

"...так же богатырь, но только чудного телосложения. Он до половины был муж; а от пояса до низа конь. Бегал крайне быстро; облечен был в латы; сражался стрелами..." – Г.А. Глинка, «Древняя религия славян».
"Полкан необычайно отважен и воинственен. Когда древние предки наши воевали, он и его сородичи норовили непременно выступить им на подмогу..." – В.А. Истархов, «Удар русских богов».
"Баснь дает ему вид человека с головы до пояса, у которого однакож прочая часть тела подобна лошади. Этот Полкан, или полуконь[672] (столь часто встречавшийся в русских сказках) не есть ли Центавр древних? Говорят, что он был весьма силен и бежал очень быстро" – А.С. Кайсаров, «Славянская и российская мифология, 1810г».

---

[668] Изображающую Мьёлльнир (в переводе с норвежск. – «Молния») – молот Тора.
Сравн.: лит. Perkunas – гром, perkunija – гроза, perkunuoti – греметь; латыш. Perkons – гром; прус. Percunis – гром; укр. Перун, белорусс. Пярун, чешск. Perun, польск. Piorun – гром.
[669] Сравни: германск. Tur, Tar и совр. нем. Tier, древнегреч. Τηεριον – «зверь». Через это хорошо раскрывается сущность Полкана: его «звериное», древнее происхождение.
[670] См. стр. 189 о связи символики кабана и дуба с Богом-Громовержцем.
[671] Сказание о полканах-кентаврах своими корнями уходит в эпоху появления скифов в Малой Азии. Конечно, всадники, способные вести бой, не слезая с коней (имея стремяна), вызвали ужас у автохтонов, и скифы казались им одним существом: сверху – человеком, снизу – конём.
[672] Мне кажется ближе выведение слова Полкан не от «Полу-Конь» (тем более, как «комонь» мог превратиться в «кан»?), а от «Полк-[Ха]кан» – «повелитель войск», «Отец воинов».

Этой руне посвящён четверг. В сравнение: нем. Donnerstag (день грома) – от Dornstag (Dorn – аналогично Thorn – германское название руны Thurisaz), англ. Thursday (день Тора) – что соотвествует этой руне в Футарке, лат. Jeudi (день Юпитера), чешск. Perendan/Perundan (день Перуна), полаб. Peraunedan, лит. Perkuno diena.
Память о почитании четверга можно видеть в иронической фразе: «после дождичка в четверг». Возможно, что праздник весны совершался в четверг после весеннего дождя, который и теперь считается чем-то священным: в нём стараются намокнуть, моются этой водой для счастья и здоровья, положив туда предварительно серебряную монету. Фраза – «после дождичка в четверг» прежде могла обозначать: весенними праздниками; когда же древнее празднование пришло в забвение, эта фраза стала означать – никогда[673].
Четверг, как и воскресенье подходит для целительства.

Итак, с восточной стороны руна ⍑ означала Полкана, с западной руна ↑ – Тора, Гром, Шип; по звездочтению же – Стрельца (кентавра). Итак, что мы знаем о кентаврах? Они казались древним дикими, буйными, невоздержанными в вине и охочими до него[674]; сражались же они луками[675], палицами[676] и швыряли большие камни[677]. Тор, Перун[678] и Полкан – **воины**, все трое – олицетворение **стихийной силы**[679], все **сражаются ударным оружием** (молот[680] или палица), Полкан и Перун **владеют луком**[681], Перун и Тор **производят грохот** от езды по небу **на**

[673] Гальковский Н.М., «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси».
[674] Точное описание типичного скифа за исключением, может быть, дикости. Поговорка «пьёт, как скиф» возникла в Греции потому, что скифы, в отличие от «цивилизованного мира» пили вино неразбавленными.
[675] Хорошо отражено основное оружие скифов и – позже – славян.
[676] Руны ⍑ и ↑ символически изображают палицу (молот, каменный топор) – оружие дикарское, первобытное. Стоит вспомнить, что Перуна в древний период изображали с каменным молотом (позже – с топором, также «неблагородным» оружием), а древние каменные топоры почитались за священные обереги как оружие Перуна; в образе Тора молот так и остался. Кельтский Бог-Громовержец Таранис (валл. и бретон. Tarann – «гром», рус. таран) всегда изображался с палицей.
Также – не столь древний образ Перуна, свергнутый в Новгороде в реку христианами, был вооружён палицей *(«Он же [идол Перуна], пловя сквозе великый мост, верже палицю свою…»* (Софийская I летопись. ПСРЛ, т. V), «...якобы Перун палицу, имевшую в руке его на мост бросил…» (Татищев В.Н., «История Российская», т. I), «Божество это имело вид человека с кремнем в руке, похожим на громовую стрелу (молнию) или луч» («Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию, составленное секретарем посольства Адамом Олеарием»)); *«Во первых Перконосъ, си есть Перунъ, бяше у них старший богъ, созданъ на подобіе человече, ему же въ рукахъ бяше камень многоценный аки огнь»* («Густинская летопись»); *«Въ руках же держаше камен по подобию перуна палающа»* (поучение «О идолах Владимировых»).
Далее, изваяние Перкона в святилище на мысе Кенгарагс также держало в руках дубину (Анцелане А., «Латышские народные предания»).
[677] Это уже снобизм греков, считавших всех остальных людей дикарями.
[678] Слав. Perti/Pьrq, «бить, поражать», также слав. *perunъ – собственно, «гром». Вероятно, от санскр. Par («молния») и одного из имён Индры – Parjanya-parganya («молниеносная туча»).
[679] И я не согласен с теми, кто считает, что Перун – это только Бог-покровитель дружинников и князей. Бог, владеющий молотом или топором – и покровитель дружино-княжеской власти?
Даже то, что даже скипетр (символ власти) является по сути стилизованой палицей, и в Средневековье полководец имел палицу как неизменный атрибут его воинского высокого звания говорит не о «воинско-княжеском» «амплуа» Перуна, а о том, что постепенно воины выдвинулись на первое место в обществе, и Бог охоты и воинов стал Богом власти.
[680] И, кстати, молот Перуна не имеет никакого отношения к кузнечному делу (см. М.Серяков: «Сварог», «Перун»), а является древнейшим оружием – образом каменного топора.
[681] Молнии – стрелы или сулицы (дротики) Перуна. То, что Тор лука не знает – отражение того, что у скандинавов основным оружием было оружие ближнего боя, в отличие от славян – потомков скифов (тем не менее, Тор – также Громовержец).

колеснице, колесница Тора **запряжена козлами**[682]. Выходит, что в образе Полкана, Перуна и Тора есть очень много схожего. Также, образы Тора и Перуна относятся к образам Богов-защитников, что соотносится с защитной характеристикой руны (см. начало «Описания руны»).

Из вышеописаного совершенно видна связь резы «Твёрдо» с волотами – былинными пра-людьми, первыми населившими землю (турсами скандинавских легенд (сравн. с названием руны Thurisaz)). Мнение А.Платова о том, что данная руна Футарка означает «врата» (взятое у Ральфа Х. Блюма) осталяю лично ему, ибо ни в одном из первоисточников, связанных с рунами, она в подобном значении не упоминается:

С турсом трехголовым
ты будешь вечно жить,
или замуж не выйдешь...[683]
Шестиглавого сына
турсу родили...[684]
Ненавистную бабку
юноша встретил
было у ней
девять сотен голов…[685]
…войско могучее
многоголовых…[686]

Эти строки не могут не напомнить о сторуких и стоглавых келиканах эллинской мифологии – гекатонхейрах, также как и у славян и у скандинавов – предшественниках людей.

Название «Твёрдо» отражает только часть смысла этой буквы, означающей крепость – как градов, так и людей, воинское мужество. Реза обозначает стойкость и защитные свойства колючего дерева. Поэтому предлагаю руну эту называть «Твёрдо».

Тайный смысл же этой резы – принесение жертвы, но не простой жертвы, а самого себя – как, например, сделал незабвенный Александр Матросов, грудью закрывший своих товарищей от пулемётного огня. Или как Святослав Хоробрый Игоревич, себя не жалевший ради жизни Роси.

---

[682] Козлы (как и петухи) считаются могущими отгонять нечисть (сравн. колесница балтского Бога Перкунаса запряжена козлами (см. Гудзь-Марков А.В., «Пантеоны Богов индоевропейцев и прапантеон»)); а Перун свои стрелы мечет в нечисть. Также, Перун исполнял роль судьи – но не посмертного, как Вий/Ный (см. стр. 147), а пожизненного. См.: «*На этом же мосту* [Новгородском, см. примечание выше о палице Перуна] *производилась публичная казнь: осуждённых оглушали палицей (отголосок древнего ритуала?) и сбрасывали в Волхов*» (Рыбаков Б.А., «Язычество древней Руси»).
[683] «Речи Скирнира», 31.
[684] «Речи Вафтруднира», 33.
[685] «Песнь о Хюмире», 8.
[686] «Песнь о Хюмире», 35.

[687]

Исконная руна

Варианты начертаня руны для звука [t]:

1 ᛏ – Боянов Гимн.

ᛏ – Северные венеды.

ᛏ – Старший Футарк, Нортумбрийский строй, германские руны, валлийские руны.

ᛏ – Валлийские руны.

2’ ᛏ – Руны Ретры.

ᛐ, ᛉ – Руны готов.

2 ₸ – Велесица.

† – этрусское письмо.

Т – финикийский (также: †) и греческие строи (все).

⫯ – символ Тора.

+ – гублские знаки, древнесемитский алфавит.

+ – тюркский строй (арктакидская письменность).

ᛐ – этрусская письменность (древнейшие изображения, VII-Vвв н.х.л.).

ᛐ – этрусская письменность (поздние формы, IV-I вв н.х.л.).

Ⱅ – Болгарская Глаголица.

Начертания рун можно разделить на две группы:

1. *Север:* Руны с одной мачтой и двумя плечами, опущенными вниз («стрела»).
   а. Руны с одним плечом (как Laguz).
   б. Руны с плечами, опущенными до основания мачты.

[687] Памятник в честь 1040-летия победы князя Святослава над хазарским каганатом; открыт 15 ноября 2005г. в Белграде.

2. *Юг:* Руны с одной мачтой и двумя плечами, расположенными перпендикулярно мачте («Т»).
   а. Плечи опущены до середины мачты.
   б. Плечи немного наклонены.

То есть, получается образ одномачтовой руны с двумя плечами. Все руны тяготеют к образу булавы (стрелы): , боевого молота («**Т**») или креста, который является ни чем иным, как видоизменённым начертанием молота (см. «Описание резы») – или же, что более вероятно по графике, все начертания восходят к образу каменного топора/молота (). Следовательно, надлежит вывести образ ударного оружия.

В принципе, можно предположить такой вариант эволюции рун из одной группы в другую: [688] –> –> . Видимо, стреловидное начертание рун первой группы обусловлено обычаем ограждать священные места тернием (см. выше), тогда как в восточных и южных ареалах распространения начертаний второй группы этот обычай отсутствовал.

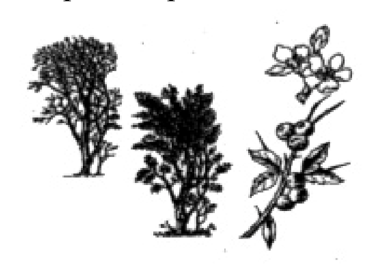
На самом деле, нет никакой разницы, изображать искон руны «Твёрдо» так: или так: , так как оба этих начертания восходят у праобразу палицы/молота. Но начертание я считаю более точно раскрывающим смысл руны не только как ударного оружия Полкана-Перуна/Тора, но и как шипа («ограда из терниев»).

Иероглиф (Лабрис)

Иероглифом для руны «День» является двусторонний топор – лабрис ().Перед этим он имел большое значение в-культе минойской культуры на острове Крит, причем два его изогнутых в виде полумесяца лезвия позволяют судить о нём как о символе Луны[689], а также указывают на «обоюдоострый» характер любой власти. Знаки двойного топора возможно как свидетельство божественной защиты зданий, вырезали на каменных плитах древнекритских дворцов. Позже он стал инструментом для жертвоприношения животных, а во времена римлян его носил в качестве атрибута бог воинов Юпитер Доликенус. Этрусский демон смерти Хару (Харун) носит подобный знак отличия, о котором приходится говорить скорее как о молотке. Церемониальные булавы западноафриканского народа йоруба, которые носили на танцах в честь бога грома и молнии Шанго, формально также напоминают о двойном топоре древних культов Восточного Средиземноморья. Это справедливо также в отношении культового предмета бога молнии и грома Чангу в афро-бразильском ритуале «Кандомбле», деревянного двойного топора «оксе», причем культы народа йоруба в измененном виде продолжают жить в Новом Свете (Э. Каспер, 1988).

Реза и дерево (Боярышник, Терновник)

Терновник – это зимнее дерево. Его плоды созревают только с наступлением холодов. Разрастаясь, терн образует непроходимую чачу колючек. Терновник – сильное магическое дерево. Жезлы из терновника пользовались большой популярностью у магов и ведьм. Ведьмы использовали колючки терновника для протыкания фигурок из воска. Цвет Терновника – sorcha – багрово-чёрный.

В кельтской Ирландии считалось, что человек, уничтоживший боярышник (лат. Crataegus monogyna), подвергает себя величайшей опасности, поскольку в результате этого мог пасть его скот, могли умереть его дети, а сам он мог полностью разориться; В Германии и Ирландии существует обычай вешать на ветви боярышника полоски материи. «Охранные» функции боярышника связаны с мифическими свойствами Вулкана, бога-кузнеца, хранителя небесного огня. В

[688] Кстати, такой вариант удобен для «подвешивания» за правое плечо.
[689] См. стр. 75.

валлийской поэме «Битва Деревьев» подчёркивается именно оборонная функция боярышника. В Греции с Боярышником связывалась надежда и супружество. Также, под Вулканом в Ирландии подразумевался Гоибниу – Бог-кузнец, обладающий тайными магическими знаниями. Боярышник оберегает человека от вампира: для защиты его ветки с шипами надо повесить в воротах и под окном.

Считается, что Терновник придаёт мужество для борьбы с неожиданными происшествиями, защищает от враждебных влияний и поддерживает терпение.
Боярышник также связан с колдовством. Иногда его использовали в защитной и любовной магии (укрепление брака, вступление в брак).

Реза и дерево (Дуб)[690]

Руне «Твёрдо» соответствует Дуб (Dru/Dur (кельтск.), Doir (валлийск.), Quercus robur (лат.), Δρυς (греч.)). Дуб – это могучее дерево, символ огромной жизненной силы, долголетия, всеми северными европейцами почитаемое священным деревом бога-громовника (Тиу-Тора, Перуна, Тараниса[691]). Кельты, напротив, склонны почитать дуб деревом верховного божества, деревом мудрости и духовной силы; в Древней Греции дуб был связан с Зевсом (крупные экземпляры дуба почитались статуями Зевса; дубовая ветка символизировала силу, мощь и знатность рода, а дубовыми венками награждались самые храбрые воины), в Древнем Риме – Юпитером; у иудеев патриарх Авраам у источника под дубом угощал ангелов, шедших в Гоморру; у пруссов был священный дуб, называемый «Ромово» (когда епископ Эрмеланский Ансельм приказал его рубить, местные жители делать это отказались, и епископу собственноручно пришлось срубить языческий памятник); дубовый венок являлся признаком сана древнеиталийских правителей; литовцы посвящали Дубы Перкунасу. К слову, именно от кельтской основы, имеющей два значения: «дуб» и «мудрость», – происходит сам термин «друид» (та же основа dru/drw звучит в славянском слове «древо»).
С древних времен и поныне живут в народной памяти наблюдения о частом попадании в дуб молний, что вошло в поговорки типа: «От молнии под дубом спасаться - раньше времени на тот свет собираться» (дословный перевод: «Держись от дуба подальше во время грозы»).
Благодаря физическим свойства дуба, таким, как надежность и прочность его древесины, размеры и долголетие ствола, а также связи с верховными божествами в магической практике Севера, дуб вообще использовался в заклинаниях, направленных на защиту, увеличение физической силы, достижение стабильного успеха. Также, Дуб является символом бессмертия и долговечности.
У романтиков дуб являлся символом непоколебимой силы («Надёжно и непоколебимо, как немецкие дубы...»), в связи с чем дубовые листья во времена нацистов фигурировали в качестве наградных, почетных, орденских атрибутов. Дубовые листья до сих пор используют как военные знаки различия во многих странах (например, в США).

В христианство почитание дуба, как и многие другие языческие верования, вошло как символ почитания Христа и Девы Марии. Дуб стал символом силы веры и добродетели, а также стойкости христиан перед напастями.До XVIII – XIXвв н.х.л. дубы сохраняли важное место в славянских обрядах. Свадебный поезд должен был трижды объехать вокруг дуба[692] (как тут не вспомнить Степана Разина, который повелел венчаться, обводя невесту

---

[690] Изображение Дуба на о.Хортица ниже дано по Рыбаков В.А., «Язычество древней Руси».
[691] Или, скорее, Дагды. В приедании о второй битве при Маг Туиред в составе Харлейского манускрипта, описан образ Дагды: он возил за собой на колесе восьмизубую палицу; его образ как нельзя точнее подходит к образу Тора.
Таранис, в принципе, тоже схож с данным образом: он носит с собой молот, и ему посвящён Терновник.
[692] Кстати, именно «пророк Илия», под именем которого скрывается Перун, в народных заговорах защищает «свадебный поезд от колдунов, порчи, прочих несчастий» (Юдин А.В., «Ономастикон русских заговоров»).
Кое-где у старообрядцев-беспоповцев ещё в середине XIXв н.х.л. брачный союз заключался таким образом:

вокруг дуба); в «Регламенте духовном» запрещается *«пред дубом молебны петь»*[693]; писатели средневековья часто словом «Дѹбъ» или «Дабъ» обозначали не просто дуб, а любое дерево вообще[694], и, также, словом «дѹбрава» часто обозначали «лес»[695].

Связь Дуба с воинским культом видна на примере найденных дубовых стволов[696] со вбитыми в них кабаньими (см. ниже – «Реза и животное (Вепрь)») челюстями. Константни Багрянородный в своих записях о русах описывает их благодарственную жертву: «*Пройдя это место (переправу), они достигают острова, называемого Святым Григорием*[697]*, и на этом острове совершают свои жертвоприношения, так как там расти огромный дуб. Они приносят в жертву живых петухов*[698]*, кругом втыкают стрелы, а иные приносят куски хлеба, мясо и что имеет каждый, как требует их обычай. Насчёт петухов они бросают жребий – зарезать ли их (в жертву), или съесть или пустить живыми...*».

Рис. 41. СВЯЩЕННЫЙ ДУБ НА о. ХОРТИЦЕ

Дуб является донором. При прямом контакте с ним человек получает максимально возможное количество жизненной энергии. Не следует, однако, забывать, что это сильное, но суровое дерево. Его аура очень мощна, она хорошо воспринимает только здоровых людей. Человеку тяжелобольному и страдающему хроническими заболеваниями лучше не общаться с этим деревом. Общение с дубом заряжает человека активирующей энергией, успокаивает душу. Давно замечено, что прогулки по дубраве нормализуют кровяное давление, благотворно сказываются на работе сердца и нервной системы.

Дуб всегда отдает предпочтение воинам, борцам, сильным и здоровым людям. Он врачует раны, полученные в бою, лечит души воинов, делится частичкой своего долголетия. Ветеранам, бывшим воинам, пожилым людям контакт с ним приносит большую пользу. Дуб использовался в заклинаниях, связанных с защитой, успехом, силой.

Рассмотрим значения Дуба в геральдике:

парень, сговорясь с девицей, отправлялся вместе с ней к заветному Дубу и объезжал его три раза кругом. В Воронежской губернии пользовался уважением древний Дуб; выйдя из церкви после венчания, молодые направлялись к нему и трижды объезжали вокруг.

[693] Гальковский Н.М., «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси».

[694] Срезневский И.М., «Материалы для словаря древнерусского языка».

[695] Именно отсюда в фольклоре и заговорах пошёл дуб возле Алатырь-Камня на Острове-Буяне, хотя собственно Дуб Мировым Древом не являлся (см. далее по тексту). Тем более, фольклорный Буян соотносился с потусторонним миром, т.е. Навью (Юдин А.В., «Ономастикон русских заговоров»), что делает Дуб вратами в Навь (собственно, отсюда и связь Дуба с мудростью – см. стр. 69, также см. ниже примечание о петухе как о навье). Также, сравн. «дать дуба» (умереть, *сделаться недвижимым*), «дубак» (сильный мороз, от которого можно *задубеть*), «задубеть» (промёрзнуть, сделаться негибким, *недвижимым*), «выдубить» (сделать кожу прочнее и *менее гибкой*, *твёрдой*).
Таким образом, Дуб можно связать с культами Перуна и Велеса (олицетворяемые мощью и древностью дерева), но не с Мировой Осью.

[696] Две самых значимых находки: у устья Двины (1909г н.х.л.) и в Днепре (1975г н.х.л.).

[697] Т.е., Хортица.

[698] Кстати, священная птица как Перуна и Дажьбога, так и Огня: напр., «пустить красного петуха» (т.е., поджечь) или загадка «красный петух по жёржочке бежит»; также, наиболее древнее название петуха – «кур» – происходит от глагола «курити» – «разводить огонь». С другой стороны, навьи представлялись именно в виде голых (безпёрых) петухов размером с орла (Moszynski K., «Kultura ludowa Slowian»); петух представлялся связаным с подземным миром (Топоров В.Н., Соколов М.Н., Петух // Мифы народов мира т. II).

- Подсечённый и подрезанный Дуб: «После того, как меня изрезали и изранили, я расцвету вновь». Символ постоянства и бесстрашия, со временем преодолевающих трудности и неудачи.
- Дуб, одолеваемый ветрами: «Истинная добродетель, что бы ни случилось, непоколебимо вынесет любые катастрофы». Символ постоянства или истинной добродетели.
- Мёртвый дуб, обвитый плющем: «Я иссохну и умру вместе с тобой». Символ дружбы, которая не боится и самой смерти. Следует выбирать таких друзей, верность которых не меняет ни время, ни смерть.

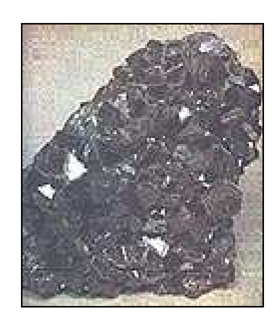
Реза и камень (Гематит, Обсидиан; Магнетит; Белемнит)

Гематит защищает от внешних отрицательных воздействий. Это магический камень, своеобразный энергетический щит и аккумулятор одновременно. Ношение кровавика противопоказано слабым людям из-за его большой активности. У некоторых людей, особенно имеющих опыт в магической практике, гематит может усилить внутреннюю энергию. Такая активность камня сопоставлялась древними магами с взаимодействием гематита и невидимых существ – духов. Несомненно, влияние содержащегося в камне железа – сильного и своенравного металла, обладающего как защитными, так и активными свойствами. Наши предки верили, что ношение этого камня делает человека храбрым, закаляет волю, способствует радостному, оптимистичному настроению, душевной стойкости. Железо – металл сильный и своенравный, – наверное, поэтому гематит ассоциировался с Марсом, богом войны. Говорили, что воин, натерший истолченным гематитом (красной охрой) свое тело, неуязвим для врагов. У людей, носящих гематит и умеющих работать с ним, совершенно неожиданно умирают все враги. Гематит может помочь вам, если вы слишком много мечтаете и хотели бы более трезво смотреть на жизнь. Это камень, который помогает противостоять тяжелым жизненным испытаниям. Гематит служит надежной защитой от дурного глаза. Это камень магов и колдунов, защищающий их от любых астральных нападений и использующийся ими в некоторых магических ритуалах. В обычной жизни гематит дарует своему владельцу слишком большую энергию, с которой обычному человеку очень непросто совладать. Считается, что гематит помогает при различных нервных заболеваниях, мочеполовых расстройствах (особенно у мужчин, когда «страсть и желание одерживали победу над разумом и осторожностью»). Дарует неуязвимость, сдерживает вспышки гнева, защищает от любых нападений. Способствует сохранению оптимизма, душевной стойкости, храбрости, воли. Снижая наклонность к мечтательности, заставляет трезво смотреть на жизнь. Надо сказать, что в личной жизни кровавик может дать слишком большую энергию, которая у человека внутри. Сначала это может никак не проявиться. У людей, которые носят кровавик неожиданно умирают все враги. Таким образом, этот камень может создать вам большую карму, если вы умеете с ним работать. Он может уничтожить и своего владельца, если это человек не сильный чисто в астральном смысле. Таким образом, он противопоказан людям слабым. Как и обсидиан относится к «Учителям человечества». Но если обсидиан – это учитель для более продвинутых, зрелых людей, то гематит – Учитель для начинающих.

Обсидиан – его луяше всего использовать людям, способным к самоусовершенствованию. Проводит мысль через темные области подсознания в сверхсознание. Уничтожает иллюзии, показывает правду о себе. Наиболее сильный эффект при работе с ним, если он обработан в виде шара или яйца. Черный обсидиан среди камней считается одним из важных Учителей. Спасает от зла, от совершения ошибки.

Магнетит – он же самородное железо, метеорит. Железо – чистая проективная мощь, активная, стремительная, ослепительная, беспорядочная, охраняющая. Считалось, что мощных, проективных колебаний боялись демоны, призраки и другие фантастические существа. Стимулирует такие свойства человека, как постепенный рост самосознания, ясный склад ума, способность четко выражать свои мысли. Преодолевает бессвязность мышления и нелады с логикой. Придает твёрдость характера.

Также, за камень Перуна почитался белемнит («чёртов палец», «перунова стрела»), который считали наконечником стрел, метаемых Перуном в нечисть (вот ещё одна архаичная черта, подчёркивающая древность Перуна: стрелы с каменными наконечниками – и это во время литья стали!).

Реза и животное (Вепрь)

В Авесте покровителем Вепря является Вертрагна, Победа. В Традиции кельтов и балтийских славян в час опасности для Родины из моря выходил огромный Вепрь (ирл. Aric, Bacrie) и, почесавшись о дуб, бросался на врага. Появление вепря в снах или видениях тоже является знаком воина. По легенде, Изольда предсказала смерть Тристана после того, как увидела во сне смерть огромного и могучего вепря. Скульптурные изображения вепрей часто находят рядом с изображениями воинов в доспехах и полном вооружении. Также, Вепрь является священным животным кельтского Громовика – Дагды. Как солярный символ он олицетворяет мужское начало.

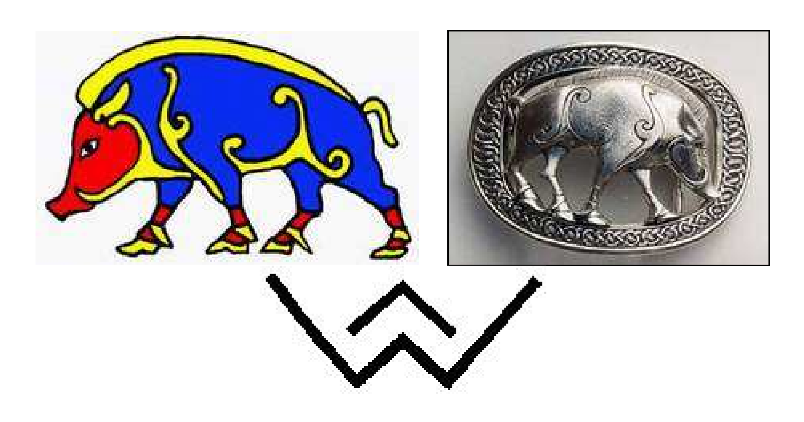
Большое символическое значение придавалось щетине вепря, возможно потому, что она является отличительным признаком этого животного, или символизирует его силу. Например, Фион погиб, наступив на щетину, после того, как нарушил запрет на истребление вепрей. Некоторые вепри, с которыми пришлось сражаться Артуру в «Килухе и Олвэн» были покрыты золотой или серебряной щетиной. Но, когда Мэнв устроил охоту за сокровищами короля вепрей Турх Труйта, ему удалось украсть только одну щетинку. В начале «Похищения Быка из Куальнге» упоминаются два свинопаса, Фриух и Рухт, чьи имена означают «щетина» и «хрюканье». Фриух, щетина, обладает большей силой – позднее, в образе Донн Куальнге он приканчивает Рухта (Финдбеннах).

В христианстве дикий Кабан символизирует жестокость, свирепый гнев, зло, плотские грехи, жестоких князей и правителей; так как христианство известно извращением языческой

символики, то можно сказать, что Вепрь символизирует праведный воинский гнев и твёрдость княжеской власти.

В греко-римской традиции кабан посвящен Аресу (Марсу) и символизирует борьбу и разрушение. У индусов третья инкарнация Вишну Варахи, или Праджапати, в образе вепря спасает землю от вод хаоса и впервые обрабатывает землю. В Зендавесте «сияющий вепрь» ассоциируется с Солнцем. У японцев и в Сибири Вепрь символизирует храбрость, упорство, завоевание и все военные доблести. В Микенах воины носили шлемы с кабаньими клыками.

Даже само слово «вепрь» можно соотнести со славянскими «пря» – спор, борьба, битва за что-либо – и Perti/Pьrq (от которого происходит и слово «Перун») – бить, поражать. Так что, вполне возможно, что как и Медведь является не именем зверя, а его прозвищем (Мёд Ведающий), так и Вепрь – также прозвище (Ведающий Битву/Удар).

Реза и животное (Волк)

Как представитель фауны волк наиболее соответствовал идеальному образу воина. Среди психо-поведенческих черт этого животного наиболее важными в данном случае представляются следующие:

- охотничьи повадки, выражающиеся в способности волков во время охоты преодолевать большие расстояния – до 40 километров в день – и затем уносить на себе овец, закинув их на спину, а также умение волчьей стаи ходить след в след так, что сложно определить количество прошедших особей.
  Примечательно, что в момент поиска добычи этот зверь обычно осторожен, порой не трогая подолгу незнакомых зверей
- наличие у волков сложной системы передачи информации: движение головы, ушей, хвоста, взгляд и пр., напоминающей жесты и знаки воинов-разведчиков
- своеобразие взаимоотношений внутри волчьих коллективов: волчья стая иерархичное сообщество, в котором существуют многоуровневые элитные группы, при этом проявляется гибкость управления стаей. Иногда она целиком подчиняется авторитету вожака, иногда в ней царит «народовластие». Стычки внутри волчьего коллектива – редкое явление. Обычно хватает взгляда, позы или рычания. Как правило, волки не любят демонстрировать превосходство, однако умеют с успехом это делать
- последняя из волчьих особенностей, вызывающая интерес в изучаемом контексте – способность волка своим воем внятно что-либо сообщать или просто выражать свои эмоции – «волк может повыть просто потому, что ему хочется повыть»[699]

В традиционном арийском обществе формировались касты священных воинов, у разных народов имевших разные имена. Волчьи Воины у готов (они переговаривались друг с другом на больших расстояниях с помощью воя), haumavarka («Волки Хомы»[700]) у саков (молодые саки в процессе

[699] Бедненко Г.Б., «Архетип Волка у индоевропейцев».
[700] Элиаде М., «От Залмоксиса до Чингиз-хана…».

инициации, будучи в состоянии опьянения хомой[701] (аналог. инд. соме), они выворачивались в волков[702]), волкодлаки («Волчьи Шкуры») у славян (надев на себя волчьи шкуры, они нападали ночью на вражеские становища)[703].

Реза в гадании

Жертвоприношение, без которого на Дороге невозможно воплощение намерения, – это сакральное содержание резы Треба. Но жертвоприношение во внутренней Традиции не есть простой дар богам; идея жертвы подразумевает принесение в жертву себя самого. И Воин Духа – тот, кто на Дороге к Алатырю светлым огнем жертвоприношения побеждает темные оковы сознания и, освобождаясь от них, принимает Посвящение и Силу[704].

В гадании эта реза означает необходимость принятия решения, потребующего каких-либо затрат или потерь[705], причём, далеко не всегда – материальных. Чаще всего эта реза связана с необходимостью сделать трудный шаг, «разрубить гордиев узел»[706].
Также, «Твёрдо» – символ знаний, обретенных благодаря самопожертвованию.

Означает защиту и удачу, победу[707] – особенно вместе с резами «Живете» и «Есть». Но, с другой стороны, она может означать окончание удачной полосы. Если идёт речь о воплощение каких-либо замыслов, то вместе с резами «Глаголь», «Нужда» или «Исток» показывает, что планы не сбудутся; с резами «Ас», «Ер» или «Мыслете» реза показывает, что возможно придётся воспользоватьс помощью других людей, более опытных.

«Твёрдо» и «Леля» – если вопрошает женщина – означает, что в отношениях с мучиной она будет играть активную роль. Сочетание с «Мыслете» для мужчины означает помощь вышестоящих людей или могущественных друзей. Если реза выпадает вместе с «Берёзой», «Укромом» или «Солнцем», то это значит, что вопрошающий будет преодолевать препятствия, несмотря ни на что.

Аналог в Футарке – реза Teiwaz (TiwaR) и – частично – Thurisaz (Turs).
Аналог в Нортумбрийском строе – реза Ас.
Аналог в вэнд-резах – реза Треба.
Аналогь в Арманене – реза Thorn.

Реза в магии

Реза «Твёрдо» – терновник, Перун ей хозяин. Нави предвечную мощь гнёт и мнёт могучая палица, ты ж её мощь в размышленьях используй себя проверяя, вызов бросая терниям брани и мыслям гнетущим. В сосредоточеньи, в принятьи решений реза эрилю поможет в защите и разрушеньи. Реза волшбы мысли врата открывает. Иль это мира иного врата? Как не взгляни, всё же – Тяжесть ей имя.

---

[701] Алкогольный галлюциногенный напиток, в котором присутствовали в большом количестве мак и эфедра.

[702] О том, что представляли собой хаомаварги в качестве ударной силы, говорит тот факт, что, хотя в VIв. д.х.л. часть южных саков (те самые saka haumavarka) попадает под власть персидских царей, однако уже в конце Vв. н.х.л. страна саков не входила ни в одну из персидских сатрапий, а царь кочевников считался не подданным, а союзником персидского царя.

[703] Любовь к волчьей символике доходила даже до того, что целое племя называлось его именем: напр. вильцы (одно из племён западнославянского союза племён ободритов).

[704] Платов А.В., «Славянские руны».

[705] См. стр. 183 – описание руны у западных славян и скандинавов.

[706] Причём, именно разрубить, а не развязать – руна «Твёрдо» не располагает к раздумьям, а больше к решению вопроса силой (духа либо тела).

[707] Само имя «Перун» связано с слав. предлогом прѣ, ставшим сейчас приставкой «пере-». Значение же его – одоление (*пере*мочь, *пере*бороть), опережение (*пере*щеголять) и др., связаны с удачей, победой. См. Резунков А.Г., Перун – первый перемога//Коловорот-2005.

Перуна в помошники взяв, справедливость ты принесёшь. Реза звездой путеводной путь твой укажет в ночи. Властью холодной железа останешься верен себе. Но не разгонит тумана Бога Победы печать – сеча породит сечу и камень затупит сталь. Камень сталь и отточит, коль сила в него войдёт. Велеса силу, Велеса власть глупец лишь решится у мёртвых украсть.

Означает собой мужское начало[708]. Совместно с резой «Хер» способна усилить мужскую силу: ᛯ, так как является символом мужского, созидающего начала. Также – сильная защитная реза; но, в отличие от «Солнца», «Твёрдо» предлагает защиту пассивную или устрашение (как шипастая ограда); в этом отношении она – такой же оберег для дома, как и «Отчизна» (только та предполагает просто не пустить).

- помогает в решении споров
- противостоит угрозе Упорядочивания и Упорядоченному (на всех уровнях)
- ***для того, кто ею пользуется, необходимо помнить, что за нарушенные клятвы откусывают руку***
- ***реза «Твёрдо», чем глубже её использует эриль, тем более она обязывает сражаться за Веру***

Идея резы: бей справа[709]!

И должен помнить всякий Рус – нет чести вздымать меч попусту, но трижды нет чести тому, кто не обнажил его для защиты Рода. И отвратителен тот, кто находит счастье видеть кровь и созерцать чужое страдание, но не достоин зваться мужем тот, кто побоялся убить своего врага.[710]

Для язычника мир был един, и все, что в этом мире от него требовалось, было Деянием, причем не абы каким, а именно необходимым в данный момент. Глупо писать роман, когда вокруг пылает пожар, глупо пахать поле, когда по нему несется вражеская конница, но и глупо попусту махать мечом, в ослеплении считая себя представителем «высшей расы», если ты не навел дома такой порядок, который мог бы подтвердить твои расовые притязания. Поэтому славяно-россы никогда не отделяли один род достойных поступков от другого по «качеству», и землепашец, князь, витязь, волхв, охотник, ремесленник были каждый по своему достойными представителями своего народа. В глазах язычника нет разделения даже на Великий и Малый Джихад, как в исламе, потому что борьбу с собственным несовершенством и борьбу с врагами своего народа объединяет то, что они есть способы творения Добра, увеличения этого Добра в мире, и идут, в конечном счете, в интересах в первую очередь самого человека, а не сначала Бога, а потом уже смертного. Соответственно, и участие в том или ином Деянии не нуждается в дополнительных атрибутах – Деяние ценно само по себе. Там, где рыцарь, воин-гази, мамелюк и любой другой «кшатрий» собирается на битву именно как на театрализованный подвиг, нацепив на шлем цветастые перья или иные побрякушки, украсившись гербами и дорогими одеждами поверх доспеха и т.д., едва не напудрив свой героический носик, языческий витязь-славянин (и исторический кшатрий – теперь уже без всяких кавычек) был чужд подобной картинности, рисовке. Для «кшатрия» подвиг терял всякую цену, если он не давал возможности попасть в Рай, для Кшатрия же с большой буквы, для русского витязя, подвиг был самоценен – либо язычник совершает подвиг, жертвуя во имя своих

---

[708] У кельтов жёлудь обычно означал хер (glans penis; у Освальда Кроллиуса, 1629: «*Жёлудь весьма наглядно кажет головку уда мужеска*»).

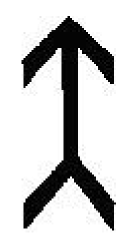
[709] Сравн.: «ПРАВда» как антипод «кривды»; «исПРАВить» – т.е., привести в должное состояние.
И не зря – как ещё одно доказательство внеземности противостояния – хотя во всё мире либералы и демократы называются «правыми», у нас, в России – они «левые», а «правые» – те – ещё может быть не осознающие своей воинской священности, – кто противостоит их ценностям.

[710] Маслов Илья, «Хроники Завоевания».

идеалов жизнью, либо он предает самого себя, не говоря уже о перспективе родиться в новой жизни рабом. Язычник не был фанатиком, для которого существует только Приказ, только «Так хочет Бог!» – напротив, он был самым что ни на есть прагматиком, живущим ради самого себя, ради того, что кажется ему прекрасным и родным, и потому он даже не обращал внимания на смерть в тот самый момент, когда она вставала на его пути к осуществлению этих самых идеалов. Будучи окруженными, русские воины в старину вполне прагматично обращались к Перуну с краткой и искренней просьбой о помощи, столь же прагматично надевали свежие белые рубахи или и вовсе раздевались догола (чтобы придти к Богам так, как пришли некогда от Богов), брали свои тяжёлые мечи и топоры и с боевым кличем налетали на врага. Они были на стороне Добра, и потому должны были сражаться насмерть с иноземными захватчиками, с грабителями и поработителями, чтобы сделать этот мир хоть немного чище и светлее. Сама Смерть отступала перед ними – бывало так, что отступали и враги, самые что ни на есть «кшатрии». Они нутром чувствовали, что этих воинов и этот народ им не победить, что за этими синеглазыми и светловолосыми людьми, сначала – приветливыми и гостеприимными, а потом разгневанными и бесстрашными, стоит самая высшая Правда... Примерно так же чувствовали себя гитлеровцы, когда в обреченном Севастополе русские моряки, раздетые по пояс, с криками «Полундра!» раз за разом переходили в штыковые атаки, с гранатами бросались под танки и заставляли немцев отступать. Это Язычество, пронесенное через века чужебесия. Это такое же Язычество, которое звучит в словах русского богатыря из древней былины «Богатырское Слово»: «Не извадились мы сторожем стеречи, только мы извадились в чистом поле ездити, побивати полки татарские!». Добро должно быть деятельным – язычник не имеет права ждать, когда Зло придет за ним, он должен найти его сам и покарать, потому что до тех пор, пока Зло, Неправда бесчинствует где-то, оно вредит самому человеку, ведь все мы – плоть от плоти Мироздания, единое целое с ним.

Наши герои – Святослав Храбрый, Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Алексей Брусилов, победоносные маршалы и генералы Великой Отечественной, а с ними – все наши предки, дороги нам именно тем, что в отличии от Ричардов Львиное Сердце, от Саладдинов и Тамерланов, Наполеонов и Гитлеров стремились не совершать «подвиги», а творить Добро, и именно потому их Подвиг бессмертен, как они сами бессмертны в нас, в то время как Ричарды, Тамерланы и Гитлеры стремились именно «прославиться», зарекомендовать себя великими полководцами и «гонителями народов», и потому все их подвиги в конечном итоге привели их к жизненному и историческому краху, а все Добро, которое они совершили в стремлении к славе, обернулось для их народов, а значит – и для них самих в новой жизни, величайшим злом. Какой Бог пустит в Вальхаллу или в Рай подлеца, развязавшего ради собственной славы войнищу, которая привела его страну и его нацию в ничтожество?..

Илья «Масселл» Маслов, «Сокровенная мудрость язычества» (отрывок).

Укром [Ярило – Волчий Пастырь]

ВОЛК ВОЛК ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ
СТАНУ БРАТОМ ТВОИМ ВОЛКОДЛАКОМ
…
ЯРИЛО ОКРУТИ СО МНОЮ ПРЕБУДИ
ЯРЬЮ ВО ЖИЛАХ В МОГУТНЫХ СИЛАХ
ВО ЗВЕРЕ РЫСКУЧЕМ ВО ПТИЦЕ ЛЕТУЧЕЙ
В ЗВЕРИНОЙ ПОСТУПИ ВО ЗВЁЗДНОЙ РОССЫПИ
…
ОКРУТИ СКРЫТЬЮ ВОЛЧИЮ ПРЫТЬЮ
В НОЧИ НАСЫТИ ВОЛЧИЮ СЫТЬЮ
НА СТРАХ ИНЫМ МНЕ СТАТИ ЯРЫМ!

ГОЙ! [711]

Моя кровь – кровь волка!
Мое сердце – сердце волчицы![712]
Научившись птицею быть,
В шкуре зверя бежать тропой,
Будь что будет, разорвана нить,
Нет дороги теперь иной...[713]

Описание резы

У ᛟᛉ – Ук. В Глаголице является объединением ᛟ + ᛁ = ᛒ. Название напоминает болгарское название ижицы «hic», то есть «ук» по-русски.

Вообще, название «Ук» означает на славянском языке «учение».

Если сравнивать руну «Ук» с западноевропейскими рунами по звучанию, то ближайшей руной окажется сканд. ᚢ Uruz (позд. сканд. Urr; брит. ᚢ Ur; готск. ᚢ Urus) – «дикий бык, зубр, тур».

Древнеанглийская руническая сказка говорит:

Грозен тур рогами, поднимающимися высоко;
Яростен рогатый боец, что попирает могуче
Копытами вересковый земной покров,
Устрашающее порожденье!

И, вместе с этим:

Знаю второе, —
Оно врачеванью
Пользу приносит.
(Речи Высокого, 147)

Название руны созвучно с совр. немецк. Urfeuer[714] («изначальный огонь, изначальный свет») и нем., голланд. корнем Ur[715] («изначальность»), то есть Ur символизирует собой что-то предвечное. То же самое говорит нам и образ Тура, который есть древнейший священный зверь; и не зря Велеса – Бога тайн, неизведанного, по Иной Стези Водчего, почитают в образе быка. Велес же – суть и среди рун Быкович (см. «Ведети. Исконная руна»), так как мать его – священная Корова Земун.

Долблёные турьи рога, использовавшиеся для питья, имели обрядовое значение – как самый яркий пример можно привести рога из Чёрной Могилы, рога на славянских идолах и идоле из Збруча (см. рисунки в конце данного описания[716]).

Однако ж, не мудреца и не волхва называют славянские Писания Туром. *«Игорь ждет мила брата Всеволода. И рече ему буй-тур Всеволод…»*[717]. Туром, и не просто Туром, а «буй-туром», буйным[718], бешенным, Туром назван славянский витязь: *«Яр туре Всеволоде! Стоиши на борони, прыщеши на вои стрелами, гремлеши о шеломы мечи харалужными. Камо, тур,*

---

[711] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».
[712] «Butterfly Temple», «Голос крови».
[713] «Butterfly Temple», «Оборот».
[714] См. Guido von List, «Das Geheimnes...».
[715] Ur – распространенный префикс в немецком языке, указывающий на первобытность или исходность чего-либо.
[716] Изображения даны по Рыбакову В.А., «Язычество древней Руси».
[717] Здесь и далее цитаты из «Слово о полку Игореве» даны по переводу Д.С. Лихачёва.
[718] Стоит вспомнить одно из хейти Одина – Одд (Буйный).

посkочяше, своим златым шеломом посвечивая, тамо лежат поганыя головы половецкыя. Поскепаны саблями калеными шеломы оварьскыя от тебе, яр туре Всеволоде!» (Яростный тур Всеволод! Стоишь в битве, мечешь во врага стрелы, гремишь о шлемы мечами стальными. Куда, тур, поскочешь, своим шлемом золотым посвечивая, там лежат поганые головы половецкие. Порублены саблями закалёнными шлемы аварские тобою, яр тур Всеволод!). Всеволод называется ещё и яр-туром, ярым Туром – яростным, яруном[719]. Здесь князь предстаёт настоящим берсерком, одержимым ратным неистовством: он уже сломал несколько закалённых стальных (харалужных) мечей или сабель о шлемы врагов.

Получается, что прозвание Тур (тем более – буй- или яр-Тур) давалось воинам, одержимым ратным бешенством? Известно, что есть специальные псиотехники, позволяющие среднему человеку в бою не чувствовать боли, повысить реакцию и увеличить силу – за счёт внутренних, сокрытых сил человека. А также – это я к слову о «Речах Высокого, 147», – согласно сагам, у берсерков чрезвычайно быстро зарастали раны – существуют и такие техники, ускоряющие метаболизм.

Но в чём тогда разница между рунами «Ведети» и «Ук»[720]? Неужели только в звуках, ими обозначаемых? Я мыслю так: принимая во внимание вышеприведённые древнеанглийскую сказку, отрывок из «Речей Высокого» и отрывки из «Слова…», можно сказать, что руна управляет сокрытыми до поры до времени резервами человеческой мощи (и знаний), мобилизуемыми в необходимый момент.

Рассмотрение руны со стороны Глаголицы результата не даст, так как общего у «Отчизны» и «Истока» только некая изначальность, но оттенок изначальности присутствует и в руне «Ас» (даже в большей степени); к тому же, «Исток», сильно связаный с понятием «лёд», никак не может быть соотнесён с руной «Ук», соотносящейся с диким Туром – воплощением яростной энергии и движения мощи.

Но, может быть, как и в случае с некоторыми иными рунами, имя руны не совсем «Ук»? Во всех приведённых выше отрывках показывалось, что руна означает «сокрытое до поры, до времени». Сразу вспоминается слово «укромный», восходящее к славянскому слову «кром» (слав. Кром, нем. Krem – «нечто сокрытое»). «Укромный, кромлёный» – сокрытый; «Кром», «Кремль»[721] – детинец, внутреняя крепостца, стена с бойницами, воротами, башнями, ограждающая важнейшую часть города, дворец, казну и пр. – короче говоря, донжон; «Окремить» – огородить стеной[722]; «Кремь» – лучшая часть заповедника, крепкий и крупный строевой лес в заветном бору; «Кремлевник» (арх. вят.) – хвойный лес по моховому болоту. Также, родственное ему: «Крома» – рубеж, край, граница; «Кремлёвый» – древо, растущее на опушке леса.

Эти определения полностью соответствуют характеру руны: что-то, что находится внутри – то, что хорошо спрятано или охраняется; то, для высвобождения чего требуется перейти *границу*. Эта реза – начало всего. Неорганизованная жизненная сущность, ожидающая воплощения в форме или в духе. Реза – это и есть потенциальная энергия этой сущности.

Посему, руну эту нарекаю я «Укром».

---

[719] Ярун – глухарь на току – не видит и не слышит ничего от яри, его можно брать руками.
[720] «Ук» в переводе на совр. русский – «учение».
[721] Сравн.: тюркск. Kärmän, чувашск. Karman -> черемисск. (марийск.) Karman, марийск. Uγarman – «крепость, город». Соответственно, можно выделить некий общий корень «krm».
[722] *«Воронженец был в древности, много веков назад поставлен… окремлён от нападения вокруг…»* (ВК, дощька II 4в).

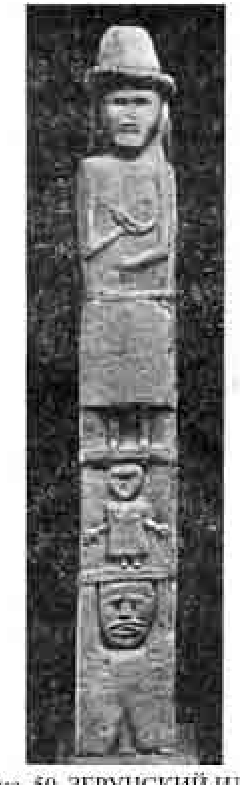

Рис. 50. ЗБРУЧСКИЙ ИДОЛ.

СЛАВЯНСКИЕ ИДОЛЫ IV—XI вв.

5 — Акулинино (Московская обл.)

Рис. 66. РИТУАЛЬНЫЕ ТУРЬИ РОГА ИЗ ЧЕРНОЙ МОГИЛЫ.
Внизу оковка большого рога (рисунок из публикации Д. Я. Самоквасова)

Ритуальные рога из Чёрной Могилы

Исконная руна

Имеются следующие изображения звука [u]:

1 – Велесица.

– Болгарская Глаголица.

2 – Северные Венеды.

– Уэльсские руны.

– Футарк.

– Англо-сакнсонские руны.

– Готские руны.

Среди данных начертаний можно выделить две группы (графически и географически):

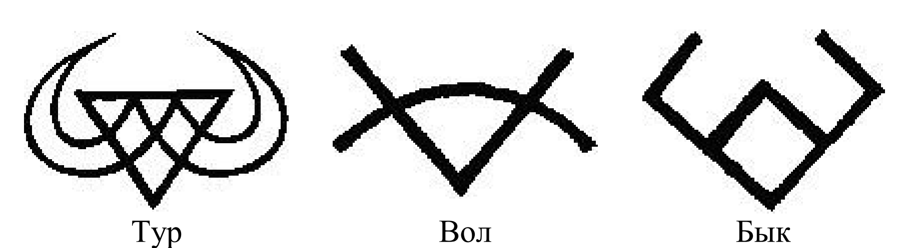
1. *Восток и Юг Европы:* Руна имеет одну мачту и плечо (одно или два).
2. *Запад Европы:* Руна имеет две мачты, соединённые плечом так, что они образуют ворота, причём одна мачта ниже другой (искл. – руны готов).

Что характерно, руны первой группы, по сути, являются повёрнутыми рунами второй группы (в Велесице – на 90°, в Глаголице – на 180° против часовой стрелки). Вариант начертания глаголической руны под чертой будет явно неудобен: … Так что же стало причиной «повёрнутого» отношения друг к другу рун Восхода и Заката Европы? Сравним: (Uruz, Футарк) и . При наличии в Велесице подобной руны, само собой, начертание руны, подобному начертанию руны второй группы, невозможно (но в Футарке, как и в любом другом строе Закатной Европы, руна типа вполне возможна ввиду отсутствия руны со степенью смешения). То есть, в Велесице руна, подобная руне второй группы была развёрнута специально, во

избежания путаницы между звуками [u] и [р]. Следовательно, искон «Укрома» выглядит таким образом: ᚢ.

Иероглиф (Дикий Тур)

Искон руны своей формой напоминает дикого тура: .

Реза в гадании

«Укром» одновременно обозначает Неявленное, в котором формируется нечто, и инициирующую силу, делающую возможным любое проявление. Реза «Укром» – это новое начинание; если нечто устарело, оно должно отойти в прошлое, перестать существовать, освободя дорогоу новому. «Укром» приводит всё в движение, но он же способен сделать ситуацию неустойчивой, могущей выйти из-под контроля. Эта реза олицетворяет собой бессознательное и безудержное стремление к свободе.

Силой, которую даёт «Укром» нелегко управлять – это потребует больших усилий, – а перемены могут быть неожиданными, – но и результат будет куда более впечатляющим.

Также, «Укром» означает нечто спрятанное, сокрытое (во всех смыслах) и желание спрятаться, сокрыть. Также, может означать тяжёлые, длительные роды.

С другой стороны это и очищающая энергия. «Укром», подобно дождю, смывает грязь с человека, изгоняет то, что делает его слабым. Древнеисладнский рунический стих гласит:

Небо тихо плачет,
Лед от слез растаял,
Травнику он недруг.
Дождь – хозяин тени.

И это очищение даёт людям силу. При этом, стоит учесть то, что дождь в Традиции символизирует оплодотворяющую силу Бога Неба.

Может означать совет искать ответ в самом себе, или означать то, что человек черпает силу, вдохновение в своей душе. **«Познай себя, и ты познаешь всё»** [723].

Реза может означать слабую силу воли. В сочетании с «Хер» или «Ведети» она указывает на то, что ваша же сила работает против вас. Рядом с «Переходом» или «Рцы», то может указывать на то, что отсутствие мотивации заставит вас оставить что-то без внимания и это, возможно, окажется благоприятной переменой к лучшему.

Аналог в Старшем Футарке – частично реза Uruz.
Аналог в Младшем Футарке – реза Urr.
Аналог в Арманене – реза Ur.

[723] Guido von List, «Das Geheimnes...».

Реза в магии

Лют во Ино Грозный Ярило – Лихой Окрутник, Волчий Попутник. Иных люто страшит, но кто Его краше? Кто как Он – до полюб ненасытный? Кто как Он – Сам Хмель в меду питном? Кто как Он – Само Солнышко Вешнее? Кто как Он – Злато нивы безбрежное?[724]

Реза «Укром» – суть Тур, хозяйка ему – творчества сила, и воплотивший её Велес-шаман. Сила вращает мир, сила играет людьми, Боги подвластны ей, и Богини с ними. Резной Силой волшбы было вскормлено Тримирье. Лишь опыт шамана и духа свобода эрилю даст власть править сей Волей и Силой творенья.

Реза «Укром» – мужская реза (но означающая не физическое мужское начало, как «Твёрдо», а мистическое – не зря в Асатру реза мужской, центробежной[725] магии обозначается как ᚢ, в противовес магии женской). Заполняя день за днем рутинными, хотя и полезными делами (архетип, заложенный в «Берёзу»), человек ещё не отделяет себя от природы (или городской среды), пока не осознаёт, что всё, что его окружает, исполнено непостижимой жизненной силой, пронизано «дыханьем богов» (архетип «Укрома»), и впервые пытается оказать воздействие на окружающий мир посредством,простейшей симпатической магии, связи подобного с подобным. Реза способна высвободить в человеке его внутренние резервы – но выброс этот будет однократен, Тур не способен бежать, как Пардус. Но *«устрашающее порожденье»* воистину сильно не выносливостью в бою, а силой и яростью напора! Реза Uruz символизирует безличную, нетронутую, необузданную силу дикого скота. Тура, в отличие от коровы, невозможно приручить, он непредсказуем и стремителен – такова и сила «Укрома». Конечно, за буйство Тура придётся расплачиваться – но ведь это будет потом… Помогает в работе со своей внутренней, звериной сущностью – в плане её высвобождения. Также реза «Укром» способна мобилизовать силы человека для излечения – но только в том случае, если не пал он духом.

Но, в основном реза эта – реза воинов, и не воинов Сварога и Переза (Тюра и Тора), а воинов[726] Ярилы[727], чтящих его в образе Волчьего Пастыря[728] (Одина-Игга, Одина-Одда[729]). Реза окрута (оборотничества[730]), безумия и бешенства. «…*Иже также связан с воями, наделяя их нечеловеческой яростью, безудержным пылом… Инако сказать – Дух Ярилы у воина – это слепая, бешеная, животная ярость, ярость зверя, берущая начало не в разумении, но в чувствовании…*»[731].

Укром – реза предвечного Хаоса[732], того самого, из которого Род родил сам себя.

Женский аспект этой резы заключает в себе потенциал природной энергии, обладающей целительными свойствами. Это не агрессивная слепящая или сжигающая энергия рез «Солнце» или «Крес» (также – целительных), а мягкое использование скрытых резервов самого организма и природной энергии.

---

[724] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».

[725] Направленная ОТ мага, вовне – в основном боевая магия, управление погодой и пр.

[726] То, что Ярило имеет отношение к воинскому культу видно на примере его кумира на Руяне (см. стр. 220).

[727] Подробнее – см. «Ярило», Славянско-Славянская Родноверческая Община «РОДОЛЮБИЕ».

[728] Он же в этом лике – Водчий Дикой Охоты (подробнее о Дикой Охоте – см. «Мифы и Магия индоевропейцев», выпуск 11).

[729] «Ужасного» и «Буйного».

[730] Также – и людоедства, и зверей-людоедов. Стоит вспомнить о том, что священным животным Ярилы-Диониса является рысь-леопард – два известных зверя-людоеда (причём, они оба ещё известны и утаскиванием оставленных без присмотра младенцев).

[731] «Ярило»: Ставр, «Перунова крепь».

[732] Предвечность руны «Укром» подметил ещё Гвидо фон Лист в своей книге «Das Geheimnes...», указывая на то, что Ur – значит «изначальный». Сравн. и.-е.*(p)ur-, откуда др.-греч. pro, санскр. puras, общ.-слав. perъ-dъ, русск. перед, а также санскр. purvas, др.-англ. forewost, алб. pare – «первый».

- восстанавливает и увеличивает мужскую силу[733]
- придаёт уверенность в собственных силах
- ускоряет процесс выздоровления
- помогает духовному очищению, обновлению
- придаёт мужество для начала какого-либо дела
- покровительствует окруту (оборотничеству), но может вызвать в человеке страх своей неограниченной мощью
- опасна как защитная реза при нападении на неё (***причём, критерии нападения определяются не столько разумом, сколько инстинктами, так что следует пользоваться осторожнее «Укромом» в этом аспекте***)
- также – целительная реза; если у человека не хватит сил, чтобы самостоятельно справиться с немощью – «Укром» даст их (***при этом, он не излечит боли душевной, а может даже усугубить положение***)

Реза и дерево (Берёза)

Описывая содержание этой руны, старонорвежская руническая поэма говорит о корове Аудумле[734], которая родилась из мороси и инея, возникших в том месте, где соприкоснулись холод пустой вселенной и жар Муспёльхейма[735]. В современных трактовках скандинавская руна, соответствующая «Укрому» – Uruz – означает не только «ярость, мощь», а ещё и «жизненнная сила». Кюммер связывает эту руну с именем одной из норн (Урда), которое означает «изначальная воля, изначальная созидающая сила» (ur+tha). К тому же, в «Укроме» (как и в Uruz) заключено как мужское, так и женское начала.
Руна Uruz воплощает необузданую, нетронутую силу дикого скота, силы дикой природы, не позволяющие ни приручить себя, ни обуздать, таким образом, контрастируя с руной Feoh, которая некоторым образом соответствует славянской «Берёзе».

Следовательно, можно сказать, что Берёза как дерево соотносится как с руной «Берёза», так и с «Укромом».

Реза и животное (Тур, Зубр)

Животным «Укрома» является, само собой, дикий Тур, Бизон или же Зубр. О почитании Тура (фактически, об окрутстве) говорится в летописи: *«на тых же своих законопротивных соборищах и некоего Тура-сатану... воспоминают и иныи лица своя и всю красоту человеческую (по образу и по подобию божию сотворенную) некими харями или страшилами, на диявольский образ пристроенный, закрывают...»*[736].

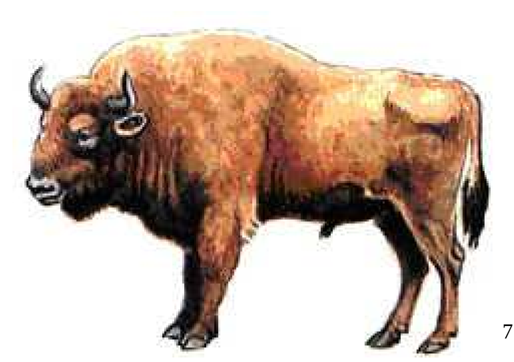
---

[733] *«Вскоре в Европе появился обычай украшать голову мужа рогами, демонстрируя, чем наделила его жена. Вероятно, здесь играла роль и связь рогов с бойцовским задором, вызванным половым чувством. Сострадательные соседи могли украшать рогами голову терпеливого мужа, чтобы вернуть ему недостающую сексуальную мощь и задор , порождаемые находящимся в голове веществом»* (Онианс Р., «На коленях богов»).

[734] Этой же теории придерживается и рунолог Б. Каноте.

[735] Мир Созидания (в чём-то соответствует славянской Яви или же Яри – как созидающей, творческой силе).

[736] Гальковский Н.М., «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси».

[737]

В Авесте написано, что, *«когда умер единосотворенный бык (то есть первая созданная Ахурой сущность, там, где (из него) вышел мозг, проросли семена пятидесяти пяти видов (зерновых) и двенадцати – целебных растений. Семя быка было вознесено к стоянке луны, там оно было очищено и (из него) было создано много видов животных. Во-первых, (были созданы) два (животных) – бык и корова, а затем пара каждого вида была пущена на землю»*. Таким образом Бык – могучая созидающая сила, которая изливается на землю.

Также, дикий Был олицетворяет собой мощь, силу и победу.

Явился Заратуштре
Второй раз так Вэртрагна,
Создание Ахуры:
Быком золоторогим,
Прекрасным и могучим,
Таким, что над рогами
Вздымались Мощь и Сила…
(Авеста, «Бахрам-яшт» (Яшт 14), 7)

Также, не могу не отметить, что отожествляемый с Быком Бог победы Вэртрагна предстаёт перед Заратуштрой и в виде верблюда – символа лювеобильности:

Явился Заратуштре
Четвёртый раз Вэртрагна
Неистовым Верблюдом <…>
Верблюдом самым сильным
Из всех самцов-верблюдов,
Стремящихся на самок,
Которых он пасёт –
Верблюд, объятый страстью…
(Авеста, «Бахрам-яшт» (Яшт 14), 11-12)

Последнего Тура, согласно летописям, убили в Польше в 1627 году н.х.л.

Реза и камень (Лава)

Камень, соответствующий «Укрому», – застывшая лава, символизирующая проявление, манифестацию первичной силы. Вулкан – древний символ созидания. Он создается в результате соединения четырех элементов: Земля и Огонь образуют лаву, которая охлаждается Водой. Воздух поднимается от кратера. Когда лава входит в контакт с водой, она охлаждается и стекает в море, создавая новую сушу.

Идея резы: снова кровь и огонь – берсеркер, вставай![738]

Берсерку жалость не дана, его забота – мстить;
Кто осуждён – того недолог век.

[737] На рисунке – беловежский зубр.
[738] «Волколак», «Берсеркер».

Когда на Небесах сполна забудут рассудить,
Творить суды берётся человек.[739]
Скинем стальные кольчуги долой –
Чистыми в бой пойдём пред Богами…[740]

Чувствуешь ли ты в себе ненависть при виде врага, даже не при виде, а при одном лишь его упоминании? Поднимается ли в тебе священная ярость, когда ты узнаёшь про очередные его жертвы? Видишь ли ты своим духовным зрением за собой плачущих женщин и детей, стариков, бессильно сжимающих когда-то сильные кулаки? И становится ли тебе тогда ведомо безумие?

Если это так – то ты наказан и награждён одновременно. Ты продолжишь дело берсерков, волкодлаков, вильцев и хаомаваргов, лютичей[741] – людей-медведей, людей-волков, людей-рысей. Самая их суть заключена в том, что они, отдавая всего себя бою с врагом, самоотверженно спасают более слабых. Фактически, они становятся живым щитом между оккупантами и теми, кого они Богами призваны защищать.

Пора вспомнить, что мужчина – это тот, кто умеет умирать и умеет убивать за свой дом, своих детей и своих женщин. И если ты не умеешь умирать и не умеешь убивать за своё Родное, то ты скоро сдохнешь как скотина – и в твой дом войдут чужие настоящие мужчины, чтобы взять себе всё, что было твоим. [742]

Быть зверочеловеком (я не буду писать «берсерком», «волкодлаком» или «лютичем» – объединю всё в одно) – это не значит быть обросшим шерстью ликантропом или кусать свой щит перед боем. Быть зверочеловеком – значит уметь отдать всего себя ради спасения тех, кто находится в *Кроме*. Сейчас сравнение со зверем стало ругательством (не без влияния чужеземной пропаганды – см. стр. 256), но – взгляните на волка, который никогда не укусит упавшего волка; на медведя, уходящего с дороги ничтожного перед ним человека; на простую лесную кошку, защищающую своих котят до последнего вздоха. Взгляните – и увидите чистоту нравов, благородство, умение и желание жить в ладу с сородичами, желание защитить более слабого. Какая ирония судьбы: человеку, погрязшему в спеси и эгоизме, чтобы стать Богом, необходимо учиться этому у диких зверей! И руна «Укром» говорит нам: «**Хочешь стать Богом? Принеси себя в жертву своему народу!**».

И поэтому я повторяю: снова кровь и огонь! Берсеркер, вставай! Вставай, современный русский волкодлак! Вся Русь, ставшая твоим *Кромом*, ждёт своего защитника!

Завет Русской Жещины своему Воину:
Раскрой свою ладонь и посмотри на неё:
Ты увидишь моё сердце в её линиях,
Оно будет биться лишь в такт твоему.
Сожми ладонь в кулак и больше никогда не разжимай
Чтобы всегда быть готовым к бою…
…И чтобы никогда не потерять моё сердце.

Ферт

Русь поднимется из тлена
Сбросить цепи вековые;

[739] «Дракон», «Волчьи законы».
[740] «Волколак», «Волчья Прощальная».
[741] Не путать с одноимённым союзом племён.
[742] Ярослав Волохов, «Исповедь ортодоксального язычника».

Гордые расправит плечи
Грудь свою подставить Солнцу!..[743]
Русь моя непокорна...[744]

Славянскость руны

Данные по нахождению в Велесице данной руны – более чем скромные. В Велесице звук [f] часто передавался руной [руна] – напр. [руны] (Скивь – «Скифия»). Руна [руна] встречается только в словах: [руны] (фрязи – «варяги»), [руны] (Скуфь – «Скифия»), [руны] ([море] Фасисте, совр. Каспийское море), [руны] ([земля] Фарсийская[745] – Персия, современный Иран). Таким образом, руна [руна] встречается в словах, обозначающих иностранные названия (Фасисте, Фарсийская земля, Скуфь) и западнославянское племя (варягов). Действительно, в русском языке немного слов, в которых есть буква «ф». Но, что интересно, в языках южных славян эта буква используется очень активно[746].

С одной стороны, звук [f] озвончается: [руны] -> [руны]; с другой стороны, звук [w] оглушается: [руны] -> [руны]. Это не может не намекать на их родство (и в современном русском зачастую звук [f] произносится как [v]: напр., Кафка).

Схожесть есть и в начертании: [руна] и [руна], [руна] и [руна].

Также, следует учитывать, что Ягила Ган – последний переписчик ВК – был новгородцем[747] (что следует из «цокающего» звучания Книги[748]), а в то время писали так, как слышали; следовательно, Ягила просто не мог употреблять южнославянское наречие, изобилующее звуком [f].

Так что, руна «Ферт» несомненно является славянской резой, а никак не привнесённой папскими эмиссарами – Константином и Мефодием – для облегчения записи греческих звуков, т.е. для огречивания славянских языков (как [буква], [буква], [буква], [буква] или [буква]).

Описание резы

[буквица] – Ферт. В глаголице руна выглядит как [буква], что напоминает греческие «фи» и «фиту» (φ и θ). Греческий кодекс называет эту букву «φεροτ»; абецедар – «fort», что совпадает с названием скандинавской руны «П» – [руна] – «petra, pert, perth» – но здесь не больше, чем просто сходное звучание названий.

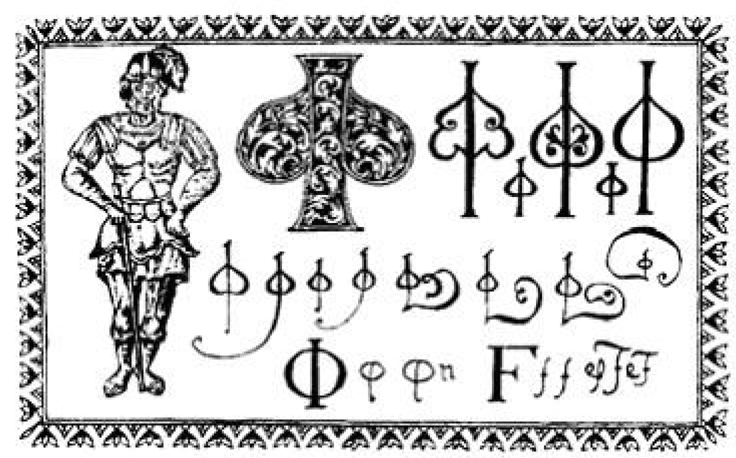
По-славянски «ферт» означает этакого франта[749]; и даже буквицы[750] изображали в виде человека, уперевшего руки в бока (стоять фертом – стоять подбоченившись, нагло; держаться с показным ухарством и молодечеством[751]). У меня сразу же возникли ассоциации – английское «fortitude, fort» (выносливость, укрепление) и греческое «πετροσ» (камень). В русском языке есть

---

743 «Pagan Reign», «Уделы былой Веры».
744 «Аркона», «Русь».
745 Которая, несомненно, находится рядом с морем Фасисте – Фарсийским ([руны] – [руны]).
746 Ярким примером тому является работа Верковича С.И., «Обрядныя пѣсни языческаго времени, сохрагившіяся устнымъ преданіемъ у македонских и фракіискихъ Болгаръ-Помаковъ», 1881г. н.х.л., в которой записаны древние песни болгар-помаков.
747 Из чего, кстати, совершенно не следует, что ВК писалась в Новгороде (теория Асова А.) по причине отсутствия записанных новгородских реалий.
748 Напр, [руны] вместо [руны].
749 Сравн. совр. нем. Fertig – «нарядный, искусный».
750 См. картинку далее по разделу.
751 «*Руки в боки, взгляд с задором, смотрим фертом – смотрим, да только поплёвываем*» (Достоевский). «*Стоять фертомъ, подпереться фертомъ, обеими руками въ бока. Тамъ я (Наполеонъ) барыней пройдуся, ферпюмъ вь боки подопруся; Фертикь – умлт. франтъ, щеголёкъ*» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т-М, т. IV).

слова, восходящие к тому же корню, и созвучные «Ферту»: «верх, вершина», «обелиск[752]». Все эти значения можно свести к одному: «капь». Причём, капь не женская, а именно мужская – капь Сварога, Перуна, Дажьбога или иного грозного мужского божества, пред которым вершились суды над людьми[753].

Во всех славянских рунических строях, кроме Рун Ретры, руна для обозначения этого звука отсутствует. В северо-западных же европейских строях, напротив, везде обозначается одинаково: ᚠ.

Страница из букваря Кариона Истомина (1694г н.х.л.).

Исконная руна

Имеются следующие начертания руны для звука [f]:

1 ⱇ – Велесица

Ф – современное кириллическое начертание, этрусский строй ([ph] – архаичные (VII-Vвв н.х.л.) формы, позже пропадает, уступая место начертанию типа **8** [f] – вплоть до поздних (IV-Iвв н.х.л.))

Ⱇ – болгарская Глаголица

2 **F** – современное латиническое начертание (но: «**f**» – что роднит с начертаниями первой группы)

ᚠ ᚠ – руны Ретры

ᚠ – Старший Футарк, Нортумбрийский строй, германские руны, руны готов, валлийские руны

ᚨ – валлийские руны

3 ⊗ ⊕ – древневенгерские руны

Таким образом, можно выделить следующие группы:

1. Начертание типа современного русского «**Ф**»
2. Начертание типа старофутаркического «ᚠ»
3. Крест в круге

По большому счёту, начертания первых двух групп довольно схожи по внешнему виду. Руны первой группы напоминают хер, символом которого, по сути, и являются капи и чуры (см.

---

[752] По-гречески обелиск будет – «вертел», что одинаково со слав. «вертел» – небольшое копьецо.

[753] Стоит только вспомнить лики мужских божеств на дошедших до нас изображениях: грозные, гордые, даже надменные…

снимок справа); шапки на них же головку хера и означают (подобную символику имеет княжеская шапка, которую, судя по изображениям в летописях, князья не снимали даже в церквях, следовательно, данная символика означала власть[754]). Руны второй группы являются как бы половиной руны первой группы (сравн.: **Φ F** ᚠ).

755

756

Исходя из смысла руны (капь=хер=власть), можно сделать вывод о том, что искон представлял собой символическое изображение капи/хера, например, ↑. Но так как данное изображение уже является прообразом рун Teiwaz, Треба, Твёрдо и др., то отсюда следует некое видоизменение: ↑ –> ⇧ –> Ŧ, добавляющее схожести с капью/хером. Следовательно, исконом является ⇧ или Ŧ.

Реза в гадании

Сердце стучит у священных столбов.
Чувствуешь силу холодных ветров?[757]

Выпадение резы «Ферт» означает, что человеком заинтересовались Боги. Либо они пристально следят – пока что – за его Путём, либо же готовы вмешаться, чтобы вознаградить или наказать[758]. В этом отношении «Ферт» является «утяжелённой» «версией» резы «Зело»: тут человек либо прогневал, либо заслужил расположение Божества.
Как и другие Резы Возмездия[759] «Ферт» не даёт точного предсказания. Советом может быть поговорка: **«Покорных Судьба ведёт, непокорных – тащит»**.

Смертным по воле богов могут выпасть на долю страданья –
Ропот смири на судьбу, каким бы ни был твой жребий,
[Ты ж свою долю, какая досталась, неси без роптаний.]
И утешенье себе постарайся найти, если можешь.[760]

---

[754] Подробнее – см. Серяков М., «Сварог».
[755] Снимок Велимира («Московская Велесова община») – к сожалению, праздник, мною незнаемый.
[756] Чур (Предок, Страж Межи-Границы-Кроми) работы Вячеслава Дементьева (slava_dementev@mail.ru).
[757] «Аркона», «Заложник».
[758] Наказание здесь – не молнии с неба, и не тысячелетия огненых мук, как у христиан, а возрастание животного, хтонического начала в душе человека, пока оно не поглотит то божественное, что в нём есть. Славянские Боги наказывают не «огнём и серой», а тем, что отворачиваются от животного, бывшего когда-то человеком. Також и награда суть – не «халява», как у тех же христиан, – а возможность человеку подняться ещё на ступеньку выше, открытие Богом ещё дверей, пока не станет человек Человеком и Языческим Божеством.
То есть, по большому счёту, человек наказывает сам себя.
[759] См. «Рунные тройки: Резы Возмездия (Зело – Нужда – Ферт) = Вий-Резы».
[760] «Золотые стихи Пифагорейцев».

Также, эта реза означает священство, само жреческое священнослужение, приношение Богам жертв; некое духовное руководство – осуществляемое эрилем, или над ним. Также – возможное высокое положение в обществе, или встреча с человеком, облечённым властью (как с положительным, так и с отрицательным исходом).
В отношении человека «Ферт» означает честь, гордость; но также – и надменность, высокомерие, гордыню своим положением; индивидуализм.

Ещё реза «Ферт» может означать любой камень (в, так сказать, «младшем» её значении): от алтаря или капи до тавлеи[761].

Аналог в Старшем Футарке – реза Wyrd (по Ральфу Блюму).
Аналог в Нортумбрийском Строе – отчасти резы Stan и Gar.

Реза в магии

- помогает приобрести бóльшую уверенность в себе
- хорошо использовать в ситуациях, когда обсуждается какое-либо дело, для вынесения справедливого решения
- ***эрилю необходимо отдавать себе отчёт в свои собственных силах, чтобы не зазнаться, ибо «Ферт» входит в состав Рез Возмездия***

Реза и дерево (Ель, Дуб, Ясень)

Любая капь символически изображает Всемирье или же Мировое Древо. Достаточно взглянуть на всем известный Збручский Идол. Вверху изображены Светлые, Дневные Боги, посередине – люди, а внизу – некий хтонический, Тёмный Бог (предположительно – Велес). Следовательно, и деревья, которые к данной руне относятся – это деревья, отражающи ту или иную ипостась Мирового Древа: Реза и дерево (Ель, Орешник (Лещина))), Реза и дерево (Дуб), Реза и дерево (Ясень, Кедр)).

Идея резы: честь дороже жизни

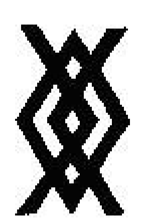
Бесстрашный, Белый и Гордый…[762]
И вновь под ножками княгини

[761] Фишка для игры в столбовые шахматы.
[762] «Коловрат», «Бесстрашный, Белый и Гордый».

Задребежжит на крыше медь.
Земле взлетит она навстречу,
Жизнь отдавая, храня честь.[763]

Русская гордость – есть одно из высших проявлений русского духа. Тот, кто в безумии своём считает, что русские – суть до сих пор рабы ига монгольского, пусть вдумается (ежели осталось, чем!) в такие строки: «Особенный интерес для нашей темы представляет баллада «Гибель полонянки». Убегающая от татар полонянка просит перевозчика перевезти её через реку «на Русь». Тот требует в качестве награды выйти за него замуж. Девушка гневно отказывается: её род слишком высок, в одних вариантах «князья и боярины», в других вообще «матушка красно солнышко, а батюшка млад-ясен месяц»: «Так пойду ли я за тебя, за мордовича?». Появляются татары, девушка бросается в воду и тонет. Попутно заметим, что брак с финно-угром «мордовичем» представляется столь же неприемлемым, как и брак с «татарином». Самоубийство, как желанная альтернатива татарскому плену отразилась и в пропитанной фольклорными мотивами «Повести о разорении Рязани».[764] А легенда о князе Чёрном, погибшем в бою с хазарами, и о его дочери, которая, узнав о гибели отца, бросилась вниз с башни, чтобы не быть обесчещенной?

На этом, вообщем-то, можно и закончить, ибо для безумцев и ста книг будет мало, а для истинно русского и этого достаточно. Достаточно, чтобы понять простые и ясные слова, когда-то наверняка произносившиеся пред изваяниями гордых и мудрых Богов: **честь ВСЕГДА дороже жизни.**

Хер (Дар) [Близнецы[765], Меркурий – Купало, Велес]

ГОЙ КУПАЛО СВА - СВЕТЛО ЗАРЕВЕ
ВСПОЛЫМИ СТОКРАТ - ОГНЕ ЯРЕВЕ
КУПЫ МНОГИ ДЕЙ - ЛЮБЫ ИСТЫЕ
ОБЕРЕГ ПОЛЕЙ - ВОДЫ ЧИСТЫЕ
КОЛО ОГНЕ СВА - БОЖЕ ПРАВЕДНЕ
ВСПОЛЫМИ СТОКРАТ - ЗЛАТО ЗАРЕНЬЕ!
ГОЙ! СВА! СЛАВА![766]

Ты наш Бог!
Ты наш Зверь!
Наша любовь,
Наш хмель![767]

Описание резы

Х – Хер. В глаголице имеет такой вид: . Греки называли букву «χερ», болгары – «hier». Мысль о том, что слово «хьер» (от греческого «hi+jer») может происходить от слова «херувим» я считаю неверной: не могло это слово войти в азбуку III, пусть даже V века по н.х.л., да даже IX! В норвежском футарке есть руна **Х** – «gyfu, gebo», др.-англ. «giefu», готск. «geuua» – «подарок, дар»; германск. «geber» и «gott» («даритель» и «Бог»). Руна эта означает акт

[763] Креслав Рысь, «Кавказский каганат».
[764] Прозоров Л.Р., «Раса и этнос в былинах».
[765] Один из знаков весенне-летнего полуцикла.
[766] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».
[767] «Butterfly Temple», «Купала».

дарения, соединяющий дарителя и одариваемого, так как сканд. «gyfu» созвучно слово «gaefa» («удача»). Известно, что в скандинавских странах существовал акт дарения удачи путем дарения какой-либо вещи.

Отдавать людям — значит
украшать своё достоинство;
одаривать странника —
знаменательно и почетно.

Древнеанглийский стих гласит:

Дар отдающему делает честь,
Неимущему – помощь в жизни.

Зодиакальный знак ♊ означает «Близнецы», а в славянской Традиции – Купало-и-Кострому[768] (Ивана-да-Марью), или даже одного Купало, так как он объединяет в себе как мужское, так и женское начало. В болгарском абецедаре есть буква Ⱓ, подражающая руне Старшего Футарка ᛗ («Mannaz»), которая является повивальной руной. Руну «Mannaz» использовали для того, чтобы помочь появиться на свет новому человеку.

Но также этот знак обозначает и Велеса: «*Мы чтим отчих Богов… но в особенности Меркурия, которого на своём языке называем Воденом*»[769]; «*Из Богов они больше всего чтят Меркурия (Вотана)*»[770]; «*…Меркурий, которого мы зовём Одином*»[771]. Руна «Хер» означает равновесие, воплощаемое Велесом в руне «Ведети» (см. выше).
Велес также единит в себе оба Первоначала (мужское и женское). В этих аспектах его можно отождествить с Купало, Богом-Гермафродитом, но не стоит отождествлять его с Купало полностью (также, как и с Меркурием).

Так что руна «Хер» означает не просто Купало и не просто Велеса, а божественный гермафродитизм[772] – который суть едиение мужского и женского начал, Яви и Нави, Огня и Воды, мужчины и женщины. Суть этой руны – Род в его всеединящем облике.

Купало пришлось проявить решительность и мужество ради исполнения Закона Прави: узнав, что Кострома, на которой он женился – его родная сестра, он вместе с ней бросился в воду. Но такова была сила их любви, что вода не приняла Купало и Кострому, и они не умерли.

Руна северовенедов Ж («Рок») достаточно схожа по начертанию с данной резой Велесицы, и с руной Живете.

Название «Хер» не зря созвучно с именованием мужского детородного органа – ведь что предшествует рождению ребенка? Акт любви как раз и есть передача жизни.
Вообще, эта руна означает соединение мужчины и женщины, на что указывает и знак Купалы, и схожесть с руной «Mannaz» через болгарскую букву Ⱓ, и даже само название.

Исконная руна

Варианты начертания руны звука [х]:

---

[768] Иначе же – Морену.
[769] Гальфрид Монмутский, «Деяние бриттов».
[770] Корнелий Тацит, «О происхождении германцев».
[771] Древнеисланд. текст «Rymbegla».
[772] Данное название в этом контексте отнюдь не обозначает человека, поражённого страшным физическим уродством, а мистическое единение мужского и женского начал.

1 ᚷ – Велесица

X – Старший Футарк, современное кириллическое и латиническое начертание

)(– кипрское слоговое письмо ([ха])

Ⱈ Ⅱ – болгарский абецедар, астрологический знак Близнецы

1’ Ж – северовенедские руны

ⵣ – валлийские руны

2 Ф – руны Ретры

Ф ᛉ – готские руны

2а ᛉ – Нортумбрийский строй, этрусский строй (от архаичных (VII-Vвв н.х.л.) начертаний до поздних (IV-Iвв н.х.л.))

3 Ⱈ – болгарская Глаголица

Итак, начертания можно разделить на следующие группы:

1. Руны типа «Хер-креста» (X)
   a. Вариант: к Хер-кресту добавляется центральная мачта (Ж или ⵣ)
2. Руна типа ᛉ
   a. Вариант: руна типа русского Ф
3. Особняком стоит Ⱈ, произошедшее от протоглаголического начертания V.

Вообщем-то, можно проследить путь от ᛉ до Ф путём опускания вниз плеч этрусской руны с сохранением их местоположения. Вообщем-то, если «раздробить» плечи руны Ф, то получится следующий ряд: Ф ⵜ Ж X. Но, если расположить начертания в порядке убывания древности, то получится: ᛉ –> Ф –> X.

Наиболее древним является этрусское начертание, оно же наиболее подходящее для символики хера; следовательно, именно начертание типа ᛉ и должно являться исконом.

Реза в гадании

Реза означает принесение жертвы и получения дара в контексте обмена энергией; человек отдаёт нечто ценное в обмен на благословение, уже полученное или желаемое (см. стр. 212). Сила Хера обеспечивает равновесие: начертание резы символизирует великое Колесо Вселенной, вращающееся вокруг своей ступицы. Происходит процесс равного обмена энергией, посредством которого все обретает бытие.

Также, реза «Хер» означает какой-либо новый для человека и плодотворный контакт; что будет дальше – зависит только от самого человека. Причём, этот союз может быть как союзом с человеком, так и союзом с Божественной сущностью.

Далее, реза «Хер» смволизирует кровную связь – как между родственниками, так и между людьми и Богом (учитывая то, что все славяне – внуки Даждьбожьи).

Аналог в Футарке – реза Gebo.

Реза в магии

Реза «Хер» – единенье в обряде дара. Реза связи меж мирами, примирить способен «Хер» Яви жар и пламень с лютой стужей Нави. Овладевший знаньем «Хера» понимает, что едины те,

кто борются друг с другом. Маг же резой привлекает силы блага, что стремятся к укреплению союзов, что удачей не оставят тех, кто ближнему подмога.

- ᚷ помогает установить новый союз
- ᚷ можно применять при заключении кровных союзов (также и при осуществлении связи с Богами, так как все славяне – суть внуки Солнца)
- ᚷ связь клятвой, долгами и дарами
- ᚷ ***надо следить за тем, чтобы вы отадвали то же, что и собираетесь получить[773], так как «Хер» – всегда равновесен[774]***

Реза и дерево (Дуб)

Данной руне соответствует мужское дерево – Дуб (как и руне «Твёрдо» – см. выше), которое является символом мужского, созидающего начала (см. выше).

Реза и растение (Папоротник)

Поверья о чудесных свойствах папоротника бытуют у всех славянских народов. Прежде всего обнаруживается устойчивая связь этого растения с огнём: либо у него огненный цветок, либо подобен угольку в пламени[775]. Столь же устойчива связь папоротника со светом: от него разливается словно солнечный свет, и потому ночью делается светлее, чем днём.

Также, он был связан с громом и молнией, считалось, что папоротник защищает жилье от грозы. Вырывать папоротник нельзя, по поверью это может вызвать бурю, а если наступили на него, значит заблудитесь.

Если верить народному поверью, цветёт папоротник[776] один раз в год – в ночь на Купало. Тогда на поляне среди дремучего леса распускается перунов огнецвет. Посередине раскинувшихся перистых листьев, словно светящийся уголек, появляется цветочная почка. Растет это диво прямо на глазах и ровно в полночь с треском раскрывается, озаряя дивным светом всю поляну и громом сотрясая воздух и землю. Человеку, овладевшему этим цветком, становятся подвластны все тайные знания магии и доступны все скрытые в земле клады. Правда, добыть его удается далеко не каждому. Ведь мало найти чудесный цветок в лесной чащобе, нужно еще одолеть страх перед нечистой силой, собравшейся на поляне. И не дай Бог человеку испугаться, да оглянуться на бесовские рожи – вмиг растерзает его лесная нечисть.

---

[773] См. «Магия рун: Побочный эффект».

[774] *Оружье друзьям*
и одежду дари -
то тешит их взоры;
друзей одаряя,
ты дружбу крепишь,
коль судьба благосклонна.

Надобно в дружбе
верным быть другу,
одарять за подарки;
смехом на смех
пристойно ответить
и обманом - на ложь.
(«Речи Высокого», 43-44)

[775] Фрэзер Д.Д., «Золотая ветвь: исследование магии и религии».

[776] Несмотря на то,что папоротник, относясь к семейству тайноцветных, размножается спорами, а природе существуют два весьма редких вида папоротника – ужовник и гроздовник, которые выбрасывают нечто похожее на кисть цветов. Это, конечно, не цветы, а лишь вытянутая часть листа со своеобразными «бутончиками» – спорангиями, которые и открываются в сухую погоду.

Реза и камень (Изумруд, Нефрит, Кунцит, Рубеллит)

Камни, соответствующие руне Хер, – это изумруд, как символ любви и верности, и нефрит, как напоминание о том, что отношения скрепляются жертвоприношением.
Нефрит – камень жизни. Обеспечивает долголетие и семейное благополучие, помогает обзавестись потомством. Гарант длительной жизни и мирной смерти. Также это камень вечности. Жизнь и вечность. Вечная жизнь. Возрождение.
Кунцит даёт чувство любви, отказ от страхов и сожалений. Снимает стресс. Малиновый или розовый турмалин – рубеллит (эпирит) символизирует нежную любовь, возбуждает творческие силы и порывы. Это камень творческих и эротических импульсов, способный сохранять молодость и силу, помогающий добиться любви и повысить потенцию, снимает чувство страха. При длительном применении может вызвать нездоровые сексуальные помыслы.

Идея резы: в единстве наша сила.

Но я скажу одно: Россия – с нами,
И никому связь эту не порвать![777]
...Из твоей груди на Куликовом
Кровь моя густая пролилась.[778]

Я ещё раз приведу отрывок из «Голубиной книги»:
«У нас мир-народ от Адамия,
Кости крепкие от камени,
Телеса наши от сырой земли,
Кровь-руда наша от черна моря.
От того у нас в земле цари пошли:
От святой главы от Адамовой;
От того зачались князья-бояры:
От святых мощей от Адамовых;
От того крестьяны православные:
От свята колена от Адамова»[779].

[777] Креслав Рысь, «Россия».
[778] Баранов Иван, «Предок».
[779] Оксенов А.В., «Народная поэзия. Былины, песни, сказки, пословицы, духовные стихи, повести». Подробнее о «Голубиной Книге» и восстановлении её первоначального, языческого текста – см. Серяков М., «Голубиная Книга».

Связь. Крепчайшая связь, узы которую невозможно разрушить. Кровная связь. Ты – не просто отдельная личность (как нам пытаются внушить проповедники новой, чернобожьей религии[780] из одной политкорректной страны), не «атом», не частица, отделённая от общего целого, которая только и может, что заботиться о *своём* благе, все силы свои направляя на удовлетворение *своих* потребностей. Отнюдь нет. Если ты хочешь быть русским (а, чтобы быть русским, как и чтобы быть белым (см. выше), мало просто родиться русским) – учись осознавать себя как часть своего народа. Со всем отсюда вытекающим.

Вспомни, читатель, *что* говорится о *тебе* в величайшем памятнике славянской словесности – «Слове о полку Игореве»: *«погыбашеть жизнь Дажьбожя вънука»*, *«въстала обида въ силахъ Дажьбожя вънука»*. *«По умрьтвии св Феостовъ* [др.-греч. Гефест] *егожь и Сварога наричить и царствова сынъ его именемъ Солнце, егожь наричать Дажьбогъ. Солнце же царь сынъ Свароговъ еже есть Даждьбог»*[781]. Вне зависимости от того, кто мы – православные христианине или язычники – мы все – не просто русские, мы все – дети одного Отца. Мне всё равно, кто и как его называет, но мне гораздо ближе будет человек, осознающий это и называющий нашего Отца просто Богом или же Христом, чем знающий имя Сварог, но сеющий раздоры. Мы все – дети одного Отца, и точка.

И самая мощная и воодушевляющая связь, которая есть у нас – это наша связь с Родиной. Вспомнить хотя бы Великую Отечественную Войну: «Родина-Мать зовёт!», «За Родину, за Сталина!», «Русский восторженный. В своих действиях они всегда ищут идеи. Особенно популярны патриотические идеи, так как русские – патриоты. Простой человек в большинстве случаев подсознательно настроен патриотически… Каждому русскому свойственна глубокая любовь к Родине и «матушке России»[782].

Русский должен знать три вещи: он един с Родиной, с Народом и с Богом. Если кто-то говорит привлекательно, но нарушает хотя бы одну из этих трёх заповедей – он хочет поработить или убить тебя.

Цы; Чары[783]

В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.[784]

Описание резы

---

[780] Собственно, из-за этого выражения мне пришлось выслушать немало обвинений от «продвинутых» язычников в том, что я продался христианам (хотя странно, что те же обвинения они не предъявили Александру Невскому из группы «Северные Врата» за его: «Но повадилась да на отчий дом чернобожья злая тварь…»). Всё дело в том, что Чернобог – есть персонифицированное женское начало (см. «Белобог и Чернобог»), а данное начало сейчас выступает противником Руси в Священном Противостоянии (см. «Мистика священного противостояния»).

[781] Ипатьевская летопись, 1144г н.х.л., «Хроники» Иоанна Мапалы.

[782] Учебная брошюра «Политические задачи немецкого солдата в России в свете тотальной войны» издание штаба 3-й танковой армии 30 мая 1943 г. (отрывок из книги Соколова Б.В., «Оккупация»).

[783] Изображения даны по Рыбакову В.А., «Язычество древней Руси».

[784] Жуковский В.А., «Светлана».

– Цы (буква изображалась ещё так: и Ц – в Кириллице) и Червь. В глаголице имеют вид: и [785]. Вообще, знак для «Червь» червя совсем не напоминает, но зато он похож на слоговый знак («ча») со знаком Ь («ри») внутри. Также, в Велесице присутствует знак для обозначения твердого «чъ» – [786]. Название «Цы» соответствует древнему слоговому знаку или («цы»), напоминающему начертанием скандинавской руны «feoh, fehu» и «ansuz», но не имеющему с ними никакой связи.

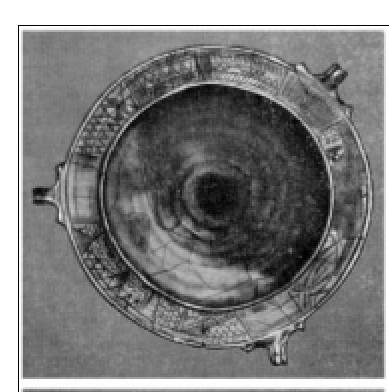

Рис. 30. НОВОГОДНИЕ ГАДАТЕЛЬНЫЕ ЧАРЫ IV в. н. э. ИЗ ЛЕПЕСОВКИ

Звук [c] обозначался или схоже с [ch] или знаком, происходящим от него:
и – северные венеды.
и – валлийцы.
Ц и Ч – современный русский.
и – болгарская Глаголица.
(или) и [787] – Велесица.

Вместо названия «Червь», скорее, надо говорить «Чари» (то есть, «чары»). Слово это в древности означало сосуд для воды (причём так можно было назвать и тучи). Так как вода означала собой жизнь, то можно предположить священный смысл слова «чари» (вспоминается индийское «чакры» – энергетические центры человека). Также, «чари» напоминает слово «чары» (в значении – волшебство[788]) – что также наводит на мысль о некоем священном смысле названия – и «чары» в значении «сосуды для воды»[789].

Помимо всего прочего, слово «чаровать» означает работу с травами: как отравление[790], так и знахарство[791].

---

[785] Данное начертание развилось следующим образом: из раннеглаголического знака **Т** [t] и двух знаков [zъ] («Зело»). Фактически, знак является почти что зеркальным отражением знака («Зело») (см. «Зело и Земля [Козерог, Сатурн – Индра]»)). Руна «Зело» означает подчинённость человека паутине Кармы, Вирда, Орлёга, Судьбы, Плату Макоши. Руна «Чары» – зеркально наоборот – возвышение человека над Платом, становление его *мог*учим *маг*ом – тем, кто *мож*ет.

[786] Это обусловлено слиянием «Ч» и «Ц» в новгородско-псковском «цокающем» наречье. Образование буквы «Цы» могло происходить по следующей схеме: + = (средний знак – глаголическая форма «Ер»).

[787] Сравн.: инд. письмо девангари च [cha], которая практически идентична левой половине резы Велесицы [ch].

[788] И.-е. čara, «колдовство». Уже хотя бы поэтому просто смешно читать высказывания новоявленных «мудрецов» на тему того, что *«Чара – сосуд, заимствование с востока (тат. «чара», монг. «чара»)»*.

[789] Основная часть гадательных сосудов относится ко II-IVвв н.х.л. к лесостепной полосе современной России.

[790] *«…мъного вълхвують жены чародействъмь и отравою и инеми бесовьскыми къзньми»* (Шахматов А.А., «Повесть временных лет»), *«…исходят… чаровници по лугам и болотам… ищуще смертные травы»* (Грамота 1505 г. н.х.л. из Срезневского И.П., «Материалы для словаря древнерусского языка», т. III). Сравн.: «*отрава*», «*травля*» и «*травы*».

[791] *«Чародейство – магические действия с водой и различными отварами из трав, требующие специального сосуда – «чары»* (Рыбаков Б.А., «Язычество древней Руси»).

Исконная руна

Варианты начертания руны для звука [ch] и [c]:

ᛘ Ѱ / Ч – Велесица

Ч / **Ц** – современные кириллические языки

ᛦ / ᛦ – северовенедские руны

Ꙑ / ᛘ – болгарская Глаголица

– / ↓ ⊥ – руны Ретры

– / ᛦ – Старший Футарк

– / ᛦ – Нортумбрийский строй

– / ⸸ ᚴ – готские руны

ᛕ / < – валлийские руны

Из данных начертаний можно сделать вывод, что руна для звука [ch] представляла собой «птичью лапку» (ᛉ или ᛦ). Так как знак ᛉ уже является исконом для руны «Хер», то остаётся только вариант ᛦ. Хочу отметить, что данный символ во многих рунических строях обозначал хтонические силы (см. выше); учитывая его прямую связь с женской волшбой, сложно не заметить влияние патриархального переворота, одним из последствий которого является очернение хтонических сил. В данном случае мы имеем руну чар, которая стала обозначать Чернобога.

Также, очень интересно соотношение рун ᛉ и ᛦ. Так называемый «могендавид»[792], позаимствованный семитами у палестинских язычников (звезда Давида) – ✡, – символизирует собой единство (точнее сказать, объединение) мужского (△ – символ фаллоса, дубины-копья-меча[793]) и женского (▽ – символ влагалища или матки, чаши[794]) начал (шестилучевая звезда – суть знак Творения (бесконечный узел); два её треугольника также обозначают борьбу двух противоположных начал в человеке – духа и материи). Таким образом и исконы [h] и [ch] собою образуют искон [zh] (ᛉ+ᛦ=ᛯ); таким образом и резы Велесицы «Хер» и «Чары» образуют руну «Живете»: Х+Ѱ=Ж[795].

Руна в гаданни

Может означать некий жизненный поворот; если неверно понять знаки, даваемые Небом, от он может быть очень тяжёл. Главное – не спутать истинные знаки с иллюзиями, творимые этой же

---

[792] «Так называемый» – именно так потому, что ещё ацтеки использовали изображение треугольника с вершиной наверху, соединенного с перевернутым треугольником, в качестве символа временного цикла. Поэтому совершенно глупо приписывать первенство в изобретении этого знака иудеям.

[793] В герметической идеографии треугольник с вершиной, устремленной кверху, символизирует Огонь (поднимающееся вверх пламя) и отвечает идее вознесения, духовности, Сухости и Теплоте, Лету, Красному цвету, Железу, знаку Льва – т.е., всем явно мужским аттрибутам.

Как лингам в индийской мифологии, треугольник – прежде всего символ созидательной мужской силы, другими словами – творческой силы бога.

Для европейских алхимиков треугольник вершиной вверх означал язык пламени, «мужской» огонь.

[794] Сравн. напр.: «*…Жезл символизирует фаллос Бога, а чаша – лоно Богини*» (Гримасси Р., «Викканские божества»).

В герметической традиции перевёрнутый треугольник означает чашу, готовую принять Воду, и соответствует женскому началу, пассивности, Мудрости, порождающей Главную Идею, Влажности и Холоду, Зиме, Зелёному цвету, Меди, Венере.

В алхимии треугольник, обращённый вершиной вниз, означает воду, что сбегает с горных вершин, с облаков вниз, к Земле.

[795] См. «Резы Мужчины и Женщины (Твёрдо-Укром-Хер и Берёза-Леля-Чары) = Резы Рода».

руной; возрастание удачи – небезопасно.
Своеволие и хаотическое поведение недопустимы. Охранение в бою – плод молитвы, в которой испрашивается победа не для себя. Проведение силы Небес требует полного смирения. Миры сообщаются через самоотверженных; интуиция – не достижение, но дар.

Но есть вариант, когда «Чары» означают непонятый, нераспознанный знак. Тогда следует учесть, что уязвимость является следствием недостатка самопожертвования[796], а Боги отказывают только в излишнем.

Реза в магии

Руна «Чары» – одна из наиболее таинственных рун Велесицы, значение её так просто не назовёшь; чтобы его выяснить, надо рассмотреть её связь с рунами западноевропейских рунических строев.

В магическом отношении «Чары» наиболее связана с архетипом Чернобога, воплощённого в Скипер-Звере (см. выше). Про один из синонимов руны «Чары» – руну Ýr говорится в «Старшей Эдде»:
Шестнадцатым я
дух шевельну
девы достойной,
коль дева мила,
овладею душой,
покорю ее помыслы
(Речи Высокого, 161).
«Чары» означают луну, но не полную, а растущую или умирающую, т.е. – изменяющуюся, непостоянную, изменчивую. Подобную изменчивость женской натуры можно найти и в «Эдде»:
Не доверяй...
ни девы речам,
ни жены, разговорам –
на колесе
их слеплено сердце,
коварство в груди их
(Речи Высокого, 84)
В шекспировском «Макбете», который при внимательном прочтении может стать настоящим путеводителем по магии Шотландии и севера Англии, упоминается «тисовая лучина, отщепленная в час затмения Луны». Красные ягоды Тиса – дерева руны Ýr, ярко выделяющиеся среди тусклых красок северной зимы, также связывали с тайной жизни и смерти, которая принадлежит Великой Матери (см. «Есть [–, Великая Матерь: Жива и Морена]», «Лики Великой Матери»).

Другой синоним «Чары» – нортумбрийская руна Calc (изображается, кстати, как перевёртнутая Eolh: ᛣ и ᛉ, соответственно). Традиционно полагается, что она представляет ритуальный сосуд или жертвенную чашу. Если исходить не из названия руны, а из ее графической формы, то более удачной представляется первая трактовка, однако чашу тогда следует рассматривать как опорожненную и перевернутую. То, что в ней содержалось было уже использовано или, в неблагоприятном случае, пролито, то есть пропало впустую; также, мистически, перевёрнутая чаша обозначает смерть. Эта трактовка как нельзя лучше подходит к руне «Чары» – ведь по названию она как раз и обозначает Чашу!

Algiz (Eolh) – сильная защитная руна; особенно благоприятно ее действие в тех случаях, когда она служит преградой тем силам или устремлениям, которые обнаруживает в себе человек,

[796] Напр., сравн.: Чаша Грааля давала власть над миром, но только тем, кто успел отказаться от власти; иные же погибали, испив из неё.

пребывая в конфликте с самим собой. Но и эта руна двойственна и обманчива: тростник подчиняется дуновению Ветра (это тот самый ветер Высшего Мира, это тот самый поток надземной силы, который иногда связывают с понятием высшей воли); лось беззлобен, но опасен во гневе.
Также, с нею сходны начертаниями руны Man (Арманен) и Белобог (вэнд-руны).

Подытожив, можно сказать, что руна «Чары» воистину заключает в себе тайну жизни и смерти, живой и мёртвой воды из русских сказок (sic! опять-таки два полюса!).

Таким образом, руна «Чары»:

- сильнейшая руна защиты (вспомнить хотя бы, как защищён совершенно беспомощный ребёнок в материнском чреве)
- может воздействовать на поведение человека, делая его более «гибким», приспособляемым; обратной стороной может стать бесхребетность
- помогает «возвыситься» над своей судьбой[797]; ***вопрос только в том – сможет ли человек это принять?***
- ***для защиты данной руной неё требуется отказ от чего-то ненужного, от своих собственных амбиций и «носозадирания»***

Аналог в Старшем Футарке – частично Algiz.
Аналоги в Нортумбрийском Строе – частично Ýr и руна Calc; Eolh.
Аналог в вэнд-рунах – частично руна Чернобог.

Реза и дерево (Плакучая Ива, Тис)

Ива – символ молодой девичьей красоты и водной, женской же, волшбы (см. выше), – как нельзя лучше подходит для руны «Чары». Также к данной руне подходит и Тис – древо жизни и смерти (см. выше).

Идея резы: женщина – это загадка Сфинкса[798]

Женская сущность всегда была не только загадкой для мужчин, но также и силой, представляющей определённую опасность. Этакая загадка Сфинкса (кстати, Сфинкс – это всегда «она»!), не отгадать которую значило умереть от её лап. Если сейчас неразгаданная женская загадка может привести к конфликту, то раньше она приводила к гибели.

Во времена матриархата мужчину, оплодотворившего женщину-жрицу[799], тут же приносили в жертву Великой Матери. Таким образом, его сила переходила к будущей матери, а потом – к его детям. Даже после прихода к власти в обществе мужчин, отголоски этого обряда оставлись видны в вакханалиях, когда женщины в исступлении могли разорвать на куски попавшегося им мужчину; в кровавом культу Кибелы – когда в честь своей Богини юноши оскопляли себя серпом. У славян – в празднестве Купалы, когда на краду – жертвенный костёр – возлагается чучело типично мужского Бога, Бога оплодотворяющей силы (см. ниже) – Ярилы. Так и зерно (семя), попадая в землю, умирает, чтобы дать жизнь новым росткам.

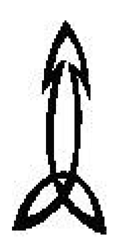
[797] См. примечание на стр. 215.
[798] С благодарностью к Велеславе.
[799] Кстати, если девушка становилась матерью, её отстраняли от «службы». Это объяснялась тем, что, родив ребенка, жрица теряет свои магические способности. Без них сексуальная мистерия не сможет пробудить Великую Богиню и в то же время не переносит совокупляющегося с гетерой мужчину в мир божества, так называемую территорию Афродиты.

Чаша – Чара – символ женского лона (см. выше). Стихии женские – суть Вода и Земля. Поэтому реза Чара, женская реза, связана напрямую с женской волшбой – тёмной, загадочной, и даже опасной (хочу заметить, что такова же и сама женская природа). Это не мужкая магия Огня – яростная, буйная, дающая свет и тепло (но растрачивающая силы носителя). Женская волшба двойственна, как и сама женщина, и волшба её – сохраняющая, притягивабщая. Земля – Мать, но она же – и могила. Вода даёт жизнь, но она же – дорога в Навь. Не зря женщины не могли рожать в доме – они уходили в баню, на самую дальнюю границу окультуренного пространства, иначе роды могли принести беду семье, так как ребёнок приходит в мир Яви с «того света», из Нави (по этой же причине, кстати, на свадьбе жених не видится с невестой до начала обряда, а невеста надевает белое платье – символ смерти – и закрывает лицо покровом), где он пребывает, скрытый Землёй (материнским чревом) и Водой (околоплодными водами).

Реза Чары нашла отражение в женских мистериях (Русалии, Ляльник, обряд опашки дома), пребывание на которых грозило мужчине опасностью. Поэтому даже в обрядах отразилось стремление мужчины «укротить» дикую и опсаную женскую сущность: к примеру, в ходе Русалий, мужчины гонят крапивой (огненная трава!) «русалок» к костру, чтобы они, перепрыгнув через него, обернулись женщинами.

Посему и гармоничная семейная жизнь подразумевает соответствующее отношение к женщине: стремление «одомашнить» уравновешивается некоторой опаской ввиду осознания её как живых врат в Мир Мёртвых.

Чара с водой – символ не только женщины-ведьмы, но и проводник между миром живущих и миром мёртвых. По этой тропе мы начинаем свой путь в Явь, по ней же и уходим из неё.

Коло-Уд (Ер) [Овен[800], Марс – Ярило]

ГОЙ ТЫ ЯРИЛА ОГНЕННА СИЛА
С НЕБА ГРЯДУЧИ ТЫ ВОЗЬМИ КЛЮЧИ
ОТОМКНИ ТЫ МАТЕРЬ-ЗЕМЛЮ СЫРУ
ПУСТИ ТЕПЛУ РОСУ ДА НА ВСЮ ВЕСНУ
НА СУХО ЛЕТО ДА НА ЯДРЕНО ЖИТО!
ГОЙ! СЛАВА![801]

Только Ярило дарует нам свет!
Солнышко наше – красивее нет![802]

Описание резы

Ъ Ь, Ꙑ (Ы – в Кириллице) – Ер, Ерь, Ери. В основе всех этих знаков лежит форма Ь, напоминающая одно из начертаний североевропейской руны – «ger, jera» (поздн. сканд. «Aar», брит. «Year» – «год»; готск. «Jer» – «урожай»), которая обозначает звук [j]. Получается, что совпадает и вид, и название, и звук. В футарке эта руна означает «год, сезон, временные коло вообще». Вот что говорит об этой руне англосаксонская руническая сказка:

[800] Один из знаков весенне-летнего полуцикла.
[801] Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».
[802] «Butterfly Temple», «Рассвет».

Изобилие полей – светлой радости основа
и богатых и бедных,
***Ger** вращения цикл завершает,*
но помни: <u>не пожав плодов вчерашних,</u>
<u>не вступают в новый круг.</u>

Зодиакальный знак ♈ («Овен»[803]) приходится на месяц, посвященный Яриле, что созвучно со смыслом буквы «Ер» – «Коло». Изображению Ярилы давали в левую руку колосья, а в правую символ смерти – изображение человеческого черепа или человеческой же головы. Изображение головы, которое Ярило держал в правой руке, вероятно, связано с тем, что он, как и Осирис – умирающий и воскресающий Бог.
Проводам, «похоронам» состарившегося Ярилы тоже был посвящён праздник. Проходила зима, и Ярило снова возвращался к людям, как и зерно воскресает стеблем, колосом и в итоге новым зерном. Не случайно зерновые культуры, которые сеют весной (в отличие от озимых), называют «ЯРовыми».

Также, есть и иное западнославянское начертание руны – Ж, что вызывает самые прямые ассоциации с резами Велесицы «Живете» и «Хер».

Название «Ер» полностью созвучно с названием руны « », так что эту букву можно называть как «Ер» так и «Коло».
Тайный смысл буквы «Ер» состоит в непрерывном умирании и возрождении. Но, учитывая то, что Ярило олицетворял собой ещё и весеннее буйство природы[804], буйство любви (кстати, планета Овна – Марс), можно сказать, что смысл этой буквы таков: каждый данный день надо проживать в полную силу; ничего не откладывать на завтра из того, что можно сделать сегодня.

Ярило и Арес (Марс)

У северных венедов руна h звалась «Уд[805]» и также означала Яровита (Herovit). На то, что Яровит западных славян был Ярилой для славян восточных указывает несколько примет.
Вначале, чтобы объяснить последнюю примету, расскажу я о Боге Руевите. Праздники, посвященные Руевиту, приходились на начало осени, когда природу благодарили за урожай. Чешское имя месяца «рюенъ»[806] связано с наименованием родившихся в этом году животных. Кстати, похожие названия есть и в чешском («рижень» (октябрь)), и в сербском («руян» (сентябрь)) языках.

В Арконе, в гарцевском святилище, в центре помещения стоял вырезанный из дуба кумир Руевита (Ругевита). Саксон Грамматик полагал, что его имя означает «Бог Рюгена», и он вляется покровителем острова. У кумира Руевита было семь голов, с его пояса свисало семь сабель, а восьмую он держал в руке. «*По описанию Саксона, этот кумир сделан был из одного дуба и представлял чудовище с семью лицами, которые все были на шее и соединялись наверху в одном черепе. На поясе висело у него семь мечей с ножнами, а осьмой, обнаженный, держал он в правой руке своей. Этот последний меч был так крепко пригвожден к руке, что её надобно было вместе*

---

[803] В галльской Традиции Марсу соответствовали Боги Тевтат (Тевтатес) и – в меньшей степени – Таранис. Оба являются типичными Богами-Громовержцами с присущими им атрибутами (кабан, палица, лук, молот).
[804] Культ Ярилы некоторым образом был схожен с культом Диониса.
[805] На современном русском языке – название мужского полового органа (отсюда и «уда» и др. однокоренные слова).
[806] Олений [брачный] рёв.

отрубить, дабы снять с истукана меч. Величина и толстота его были необычайны, так что епископ Абсалон, поднявшись даже на пятки, едва мог достать до подбородка жезлом своим, который он обыкновенно носил с собою»[807].
Яровит, имя которого восходит к слову «ярь» (сила, свет) пробуждал природу. В одном из посвященных ему славлений говорится: «Я покрыл равнины травой и деревья листвой. Я приношу полям урожай, а скоту – приплод». Итак, если Руевит=Рюенъ, то Яровит=Яренъ, или просто – яростный, ярый, Ярило.

О связи Ярилы с Аресом (Марсом) говорят нижеприведённые источники. *«В городе Юлине… некоторые роды сохраняли своих идолов и собственные обряды: в общественном исповедании – Триглава, трехглавого бога, изображение которого поныне можно видеть в храме бранденбургских каноников на Хафеле, и богов малых родов – покровителей войны и торговли Яровита и Поревита, как бы Марса и Меркурия, кроме того Белбога и Чернобога, белого и черного богов почитали»*[808].
Яровит – западно-славянское имя Ярилы – отождествлен с Марсом, который соответствует греческому Арею (Аресу).
Бог войны Яровит, чье капище было в Волегасте (Волегоще), функционально сходен с буйным, рьяным Туром восточных славян, Марсом – римлян по свидетельству очевидцев, Ареем – греков, Тюром[809] – скандинавов.

Возможно, что Яровит и Руевит – Ярый и Рьяный – два имени единого божества у западных славян. Ругевит или Руевит – у ругов-руян , семиликий бог войны, кумир стоял в г. Карензе (Корница) на Рюгене. Саксон Грамматик в «Деяниях данов» (Саксон Грамматик. Деяния Данов. 826, 830-831, 842-843, см. также далее по тексту «Книтлингасага») пишет: *«(Город) знаменит капищами трех славных храмов. Главное капище находилось посреди передней части храма, которая так же как и капище, не имея стен, завещано было пурпуровой тканью, так что кровля лежала на одних колоннах. Когда сорваны были оба покрова, то дубовый идол Руевита безобразно раскрылся со всех сторон»*.
Символом Яровита был огромный щит[810], скорее всего олицетворяющий солнце, поскольку праздники в честь него устраивали перед началом лета (как и у Ярилы, призывая плодородие на поля)[811].
Кумир Руевита был истреблён епископом Абсалоном в 1168 году. Он имел восемь мечей и семь голов и был исполинского роста. Четыре головы были мужские и две женские, седьмая звериная была на груди. Разве лишь атрибутика говорит, что это разные боги в понимании ругов и штетинцев.

Имя же Ярилы согласуется этимологически с именем Арея (Ареса), также бога войны (сравнить: Арес – Ярес, арии – ярии). Этимологически и функционально славянскому Яриле соответствуют: римский Эрил, имеющий несколько жизней и, как и Марс, бог ярой силы возрождения природы; хетто-хурритский бог войны Ярри; аккадский бог войны Эрра.
Для нас представляется крайне интересным, что этот бог имел свои аналоги у целого ряда индоевропейских народов. И, хотя ряд исследователей скоропалительно записывают Ярилу в позднесредневековые выдумки, это не может быть, так поскольку корень «яр» является древним общеславянским и даже, вероятно, индоарийским корнем[812].

---

[807] Кайсаров А.С. «Славянская и российская мифология».
[808] Хитреус Давид, «Саксонская Хроника» XVIв н.х.л.
[809] Необходимое уточнение (моё): не Тюром (Богом воинской чести и доблести), а Тором.
[810] Герборд, «Жизнь св. Оттона», III, 4.
[811] Стоит упомянуть о том, что копьё считалось италийцами одним из символов Марса; прозвищами Марса были Градивус (Идущий в бой) и Квиринус (Копьеносец).
Также хочу упомянуть описания реалий храма Яровита: *«…велю, чтобы… копьё Юлия, ни статуи идолов или изображения никоим образом не почитали»* (Герборд, «Житие епископа Оттона»), *«…почиталось благоговейно хранимое копьё Юлия Цезаря <…> язычники говорили, что копьё это – божественной природы»* (Монах Прифлингенский, «Житие Оттона»).
[812] Об этом и будет мною сказано ниже («Иероглиф (Свастика)» и «Ер» и «Ar»).

Книтлинга-сага:
122 (1168 г.) «Датский король Вольдемар в Коренице… приказал сокрушить трех идолов, которые именовались Рунвит (т.е. Руевит), Турупит и Пурувит. Эти идолы такие чудеса творили: если кто желал сойтись с женщиной в городе, то они сцеплялись, будто псы, и не прежде разъединялись, чем покидали город… Там захватили у идолов много денег, золото и серебро, шёлк и хлопок, и пурпур, шлемы и мечи, кольчуги и всякого рода оружие…».

Хочу добавить, что не зря знак руны «Ер» – Коловрат (или Свастика – см. «Иероглиф (Свастика)») – почитался как символом Перуна, а в наше лютое время стал символом непримиримой борьбы потомков славян за своё место на Земле.

Исконная руна

Итак, имеются следующие начертания руны:

1 ᛃ – северные венеды

ᛃ, ᛁ – старший Футарк

ᛃ – германские руны

2 ᛄ – англосаксонские руны

Ж – западные славяне.

2’ Б – Велесица

Руны графически можно разделить на две группы:

1. Не имеют мачты; состоят из двух V.
2. Имеют одну мачту с двумя плечами в виде **V**.
   a. Вариант: одно плечо.

Отмечу, что единственной руной, не полностью подходящей под описание 2ой группы, является реза Велесицы. Руны первой группы не вполне удобно писать под чертой, так как они могут «разбиться» на части, которые потом могут быть смешаны с другими рунами. Но! Общее у рун всех групп – это изображение коловращения, некоего движения по кругу. Следовательно, получаем руну с одной мачтой и изображением коловращения с помощью плеч. Этому требованию отвечают руны Футарка и нортумбрийского строя: ᛁ и ᛄ. Из соображений эргономики горизонтального письма, конечно больше подходит начертание типа руны Ger (ᛄ).

Собственно, эта руна в недостаточной степени напоминает Свастику (см. ниже) – знак вечного Круговорота. Так что – остаётся вариант ᛁ, только его надо немного сжать по бокам: ᛁ.

Реза в гадании

Реза означает собой благоприятный исход для того, к чему приложены усилия – ведь она есть реза взошедших посевов. Но, чтобы дождаться плодов, необходимо время, иначе можно загубить весь урожай. «Ер» – это Правда, вернувшаяся к человеку, который «посеял» его, воплощение кармического закона, Колеса (в отношении Кривды это также справедливо).

В день летнего солнцестояния скандинавы приносили жертвы Богам *«til ars ok fridhar»* (исланд. «ради хорошего урожая и мира»). Реза «Ер» может означать не только душевное спокойствие, но и благосостояние вместе с миром и гармонией, которое оно несёт.

Начертание резы обозначает две половины года «лёд» зимы и «огонь» лета – следующие друг за другом, взаимодействующие и взаимно дополняющие процесс органического развития

через упорядоченное движение, которое нельзя торопить или принуждать. Сила резы не фиксирует перемены, но осуществляет их постепенно, в непрерывном потоке спирального развития.

Если реза «Ер» обозначает окончательный результат, то она предсказывает благоприятный исход дела. Вместе с резами «Зело», «Ферт» (в меньшей степени) или «Нужда» реза указывает на то, что вопрошающий следует по неправильному пути.

Аналог в Футарке – реза Jer.
Аналог в Нортумбрийском Строе – реза Ar.
Аналог в вэнд-резах – реза Уд.
Аналог в Арманене – частично реза Gibor.

Реза в магии

Реза «Ер» несёт урожай, год собой знаменуя. Под знаком распахнутых крыльев Свастики эта реза вращения цикл завершает. Подносимое эрилю вино есть не ноша, но мёд единения и сопричастности силе Повелителя Кузни и Пшеничноволосой, за ними светлого Солнца настанет черёд. Силой эриля к резам возвав, помни: не пожав посеянного, плодов не собрав, не начать новый круг. Так рождаются Боги.

- Ъ наиболее мощная реза для свершения перемен (***но она сработает только тогда, когда для перемен заложено какое-то основание: хлеб не взойдёт без посева, не так ли?***)
- Ъ также, реза «Ер» может помочь с возвращением чего-либо (человека к какому-либо состоянию, вещи к своему владельцу, и т.п.)
- Ъ может использоваться для родовспоможения в качестве повивальной резы

Реза и дерево (Бузина)

Бузина (лат. Sambucus nigra) – символ начала и конца, жизни и смерти. Жизнь в Смерти и Смерть в Жизни. За началом всегда следует конец, а за концом начало. Ветвь Бузины, оказавшись на земле, способна пустить корни, а новые ветви легко вырастают на месте сломанных старых.

В этом дереве заключена большая магическая сила. Считалось, что чай, заваренный из её листьев, «очищает кровь». В Греции из бузины делали дудочки. Считается, что Бузина дарует человеку возможность заглянуть в будущее, поэтому она слывет священным деревом. Бузина даёт активную, агрессивную защиту; посему, растить её у дома полезно, но вредно может быть вносить её в дом.

К бузине люди обращались с заговорами: «Святая бузина, я храню тебя от сожжения огнём, а ты храни меня от зубной боли» (и прочих напастей).

Реза и камень (Аметист, Чароит)

Аметист – камень мира и равновесия. Он олицетворяет чистосердечие и искренность, безопасность и умиротворение, веролюбие, счастье и здоровье. Придаёт благоразумие и благородство, бодрость и обдуманную храбрость, побуждает к состраданию и вселяет надежду, снимает умственное напряжение, усталость, стресс. Он благоприятно воздействует на слабую и неустойчивую ауру человека, не дает развиваться пороку. Гарантирует постоянство, смягчает злобу. Этот камень предопределяет победу вбою при сохранении жизни воинов,обеспечивает удачу на охоте.

Чароит – камень нового времени. Он учит безусловной любви, широте понимания и принятия, дает ощущение единства со всем сущим. Гармонизирует брак. Придаёт благоразумие и умеренность в мыслях и действиях.

Реза и животное (Козёл, Рысь; Овен)

Козёл в христианстве обозначает разнузданную сексуальность, дьявольские силы, зачастую в его виде или с его атрибутами (рога, хвост, ноги) изображались демоны или сам Сатана-Дьявол. В любом случае, символика козла относится к хтоническим силам растущей земли – тёмным и пропитанным эротикой.

Рысь – это безмолвие и тайны. Рысь – всегда одиночка и одинок, хотя может и не стремиться к этому; это как раз и объясняет (или объясняется) то, почему воины, одержимые духом Ярилы, сражается в одиночку (как baresark), в отличие от волкодлаков (ulfhednar'ов). Обратите особое внимание на хвост рыжей рыси. Вообще, хвост символически связан с сексуальными энергиями. Хвост или кончик хвоста – это вместилище жизненной силы. У рыжей рыси кончик хвоста черный, а нижняя сторона хвоста – белая. Это отображает способность «включать» и «выключать» творческие силы по своему желанию.

На колеснице, запряженной пушистыми кошками, ездила Богиня Любви – Фрейя, самая, как утверждает сказание, отзывчивая к людским молитвам. Фрейю чтили не только скандинавы, но и другие германские племена. В Шлезвиге, в церкви XIIв н.х.л., сохранилось изображение Фрейи в виде босоногой молодой женщины: она скачет верхом на кошке и трубит в рог. Вероятно, связь Фрейи с кошками не случайна. Отмечу только одно свойство кошки: именно в неё часто перевоплощаются колдуньи, склонные к оборотничеству. Скандинавские же Боги делились на племена Асов и Ванов (т.е., Небесных и Земных Богов), так вот Фрейя принадлежала к Ванам, которые были особенно сведущи в колдостве! С другой стороны, коты и кошки редко образуют постоянные пары, поэтому кошка зачастую символизирует некоторую любовную неразборчивость. Фрейя же, согласно мифологии, особым постоянством не отличалась.

Наверное, не лишне здесь упомянуть древнеегипетскую Богиню Баст, связанную с радостью и весельем. её изображали в виде женщины с головой кошки, кошка была её священным животным.

Эти особенности также связывают кошку (шире – рысь) с некоторыми формами сексуальной магии и мистики секса.

«Был Триптолем и в далекой Скифии у царя Линха. Его тоже научил он земледелию. Но гордый царь скифов захотел отнять у Триптолема славу учителя земледелия, он захотел присвоить эту славу себе. Линх решил убить во время сна великого Триптолема. Но Деметра не допустила совершиться злодеянию. Она решила покарать Линха за то, что он, нарушив обычай гостеприимства, поднял руку на её избранника. Когда Линх ночью прокрался в покой, где мирно спал Триптолем, Деметра обратила царя скифов в дикую рысь в то самое мгновение, когда занес он над спящим кинжал»[813]. Здесь я хочу обратить внимание на то, что Линха превращает в рысь именно Богиня плодородия; а также на Дионисии и Вакханалии, в ходе которых люди

[813] http://www.uni-vologda.ac.ru/students/ugn/trot.htm

оборачивались душою в диких животных, священным зверем Диониса же был южный аналог Рыси – Леопард[814].

«Шкура рыси покрыта большими круглыми пятнами «пестротинами», а на амулетах обязателен орнамент из круглых солнечных знаков, которые могли нести здесь двойную семантическую нагрузку, обозначая пятнистого зверя и вместе с тем придавая оберегу особую силу посредством солярной символики. <…> В некоторых русских говорах (например, вятском) рысь называют «лютым зверем», не упоминая слова «рысь», что говорит о табуировании священного животного. <…> «Лютый зверь» упоминается Владимиром Мономахом: рысь прыгнула ему на седло[815].

Не исключена возможность того, что культ рыси восходит к значительно более ранним временам. В мифе о Деметре и Триптолеме, научившим скифов земледелию, говорится, что скифский царь Линх хотел присвоить себе изобретение земледелия, но Деметра наказала скифа, превратив его в рысь. Поскольку говорится о скифах, научившихся земледелию, то ясно, что речь идет о скифах пахарях, т. е. О праславянах Среднего Поднепровья. К сожалению, в восточнославянском сказочном фонде не отразился этот «лютый зверь».

Обереги в виде рыси, как бы готовой к прыжку, должны были считаться надежной охраной. Лютый зверь является крупнейшим кошачьим наших широт и одним из сильнейших хищников русских лесов. Пребывание рыси на деревьях, прыжки сверху вниз могли содействовать сближению её с небесными символами.»[816].

Рысь считалась страшным лесным хищником, о чём свидетельствует заговор для охотников и лесорубов: «От зубов рыси открещусь, от когтей рыси отмолюсь, 12 крестов на 12 кустов: Иосиф, Иоанн, Петр, Лука, Мефодий, Никодим, Лазарь, на семь дней в неделе будьте защитой мне, рабу Божьему (имя). Аминь»[817]. Но во общем заговоры тщательно обходят Рысь стороной (вообще заговоры обращены прежде всего к потенциальной дичи, а не к тем, с кем не приведи Бог встретиться во время охоты).

Если говорить о «животном» календаре Зенд-Авесты, то Рысь символизирует слепую силу и ярость. Эта мощь плохо контролируется вследствие буйного нрава и злокозненности Рыси. В то же время этот тотем странным образом совмещается с тотемом Соловья, который тоже символизирует силу и могущество, но на этот раз могущество Красоты и силу искусства. Изедом (покровителем знака), является Хаома (Хома, Сома, Сурья), Божественный Напиток парсов (персов, иранцев). Принятый в чрезмерных количествах он охмеляет и приводит к безумию. Сравн.: *Вот ведь есть у нас Овсеня дни, как жатву закончим и радуемся этому. Но иногда, как кто не удержит своего естества раз и скажет безумное, то это разве что от Чернобога. А другой радуется – и это от Белобога*[818] [819].

---

[814] Два леопарда иногда везли колесницу бахуса; они же считались священными зверьми Диониса.
В христианстве – символ греха и жестокости, а также символ дьявола и антихриста.
В Египте в образе леопарда почиталась богиня Мафдет; она была богиней наказания, но также и помощницей мёртвых. В древние времена жрецы, ведущие ко входу (в гробницу) носили шкуру леопарда. Нагробные дощечки показывают, как просветлённый умерший в накидке из шкуры принимает жертвоприношение. До времен Среднего царства на крышке гроба часто изображалась шкура леопарда. Возможно, обычаи африканских народов похожи на обычаи древних египтян. Жители одного северо-нигерийского племени хоронят своих умерших в леопардовых шкурах; в Лоанго княжеская похоронная повозка обвешивалась шкурами леопарда, а у шиллуков умерший правитель украшался только шкурой леопарда.
Связь Леопарда и Рыси видна в: их отношении в Миру Мёртвых; символике жестокости; отношении к разгульнам, покровительствующим оргиям Богам.

[815] Лютый зверь не просто прыгнул Владимиру на седло, но и поверг его с конем наземь.

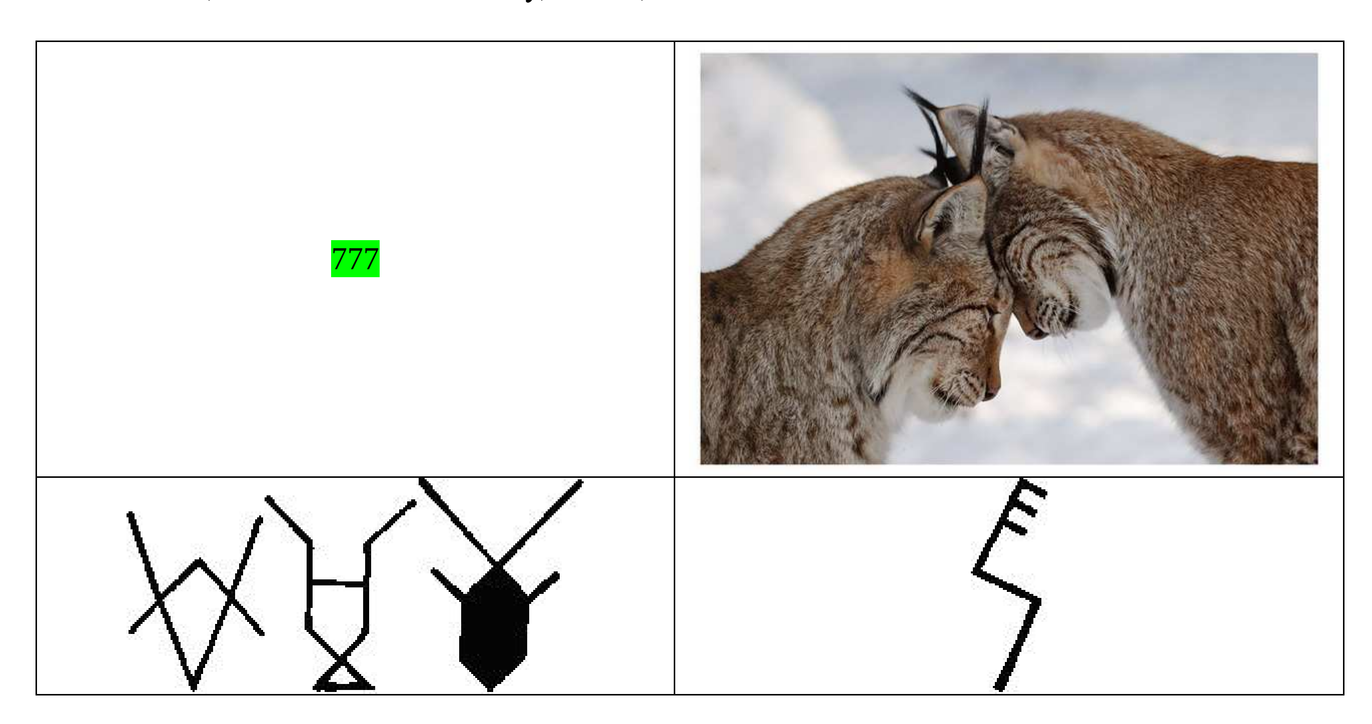
[816] Рыбаков Б.А., Язычество Древней Руси.

[817] Юдин А.В., «Ономастикон русских заговоров».

[818] Дощька 22-III.

[819] Не могу не сравн.: англ. Lynx – «рысь» и нем. Links – «левый». Это я к слову о том, что сила Ярилы, будучи употреблена неверно (когда эриль «идёт вразнос»), может привести к Кривде. Также, в нижненемецком среди прочих заимствований из русского присутствуют

В итоге, Рысь означает мистику, тайны, потаённые силы и секс.

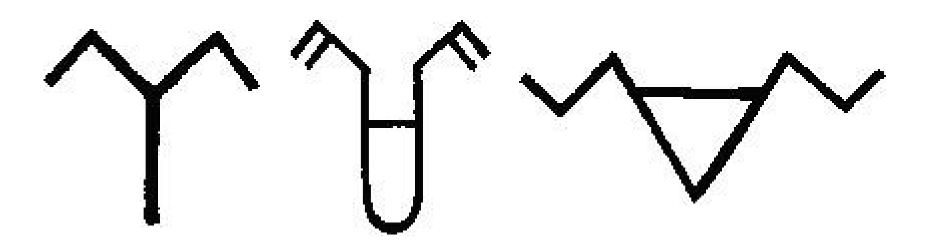

Баран является одним из зодиакальных символов, и он соответствует Марсу; также Овен (в вариантах: агнец, золотое руно, голова барана, рога барана) является одной из древнейших эмблем. Символизирует солнечную энергию, пылкую страсть; мужество, мужское начало, порождающую силу, творческую энергию. С бараньими рогами на голове обычно изображается финикийский Ваал-Хамон как бог неба и плодородия. В Египте Баран считался наряду с быком символом плодовитости и смиволизировал творческую силу, солнечную энергию, обновляющий солнечный свет. Овен почитался в Элефантине и Эсне как Хнум – бог творения и плодородия с головой барана, который слыл гончаром, создавшим на гончарном круге человека и Богов. Некоторые иероглифы изображают его с четырьмя бараньими головами, символизирующими четыре стихии. В Элладе Овен посвящался Зевсу-Сабазию как Богу-овну, символу плодородия и творящей силы и Дионису как Богу плодородия. Как астрологический знак, символизирует циклическое плодородие природы, обновляющую солнечную силу весны, солнечное тепло во время мартовского равноденствия, начало года. В психологии – пыл, сексуальность; воплощает «творческие и дикие силы природы», инстинкт размножения, обеспечивающий продолжительность жизни; в глубинно-психологической символике (Э. Эппли) сравним с быком как символ производящих сил природы, но связан с проблемой духа и потому в меньшей степени отмечен примитивной разрушительной витальностью (жизненной силой) В Зенд-Авесте Овну покровительствует Фраваши, то есть духи предков, и он символизирует твёрдость, упрямство, несгибаемость. Семья – свята и незыблема. Люди с тотемом Барана не мыслят себя вне родовых, семейных или национальных традиций.

Как и все языческие символы, символ Овна был извращён христианами, став из символа упорства и *подчинения Роду* символом смирения и *рабской покорности* господину.

Это – вторая сторона Ярилы как Ария-Ареса (см. выше). Если Козёл и Рысь символизируют разнузданную сексуальность, разгул, Ярилии (Дионисии-Вакханалии), то Овен – преданность Роду и роду, Традиции.

Loss – «рысь» (также дат. loss) и Lossen – «рысья шкура» («Ганза и Новгород» М. 2002; Зализняк, «Новгородский диалект»). Также, есть следующие варианты названия Рыси, связанные с понятием «лихо»: **литχь**, λεγξ [legx] (Белова О., «Славянский бестиарий») .

Иероглиф (Свастика)

Помолюсь Перуну на заре –
Коловрат недаром на броне![820]

Интересна форма всех рун звука [j], в особенности, претендующих на исконную форму[821]. Здорово она напоминает коловрат[822], закрученный «посолонь», по движению Солнца[823].

Получается, что руна ᛄ претерпела следующие превращения (от конца – нортумбрийского строя – до древнейшей формы): . Древнейшая форма, сохранённая западными европейцами () развилась, с одной стороны, в руну Ger («Ер»), а, с другой стороны, в тождественный ей по смыслу, но несущий большую священную силу, символ Коловрата, Свастики – [824]. Коловрат этот не только посолонный, но и разворачивающийся (в отличие от сворачивающегося [825]). В скандинавской Традиwbи этот знак называется Mundilifari и означает неукротимую силу Природы, морские шторма, пожары: силу, рарушительную мощь.

До того въелся арийский символ в подсознание людей, что некоторые потомки ариев сохранили его в своих разваниях: корень «(g/j)er» входит в состав названий: **Ger**mann, Dansk**ere** (германец, датчанин)[826].

Коловрат состоит из двух вложенных друг в друга древних форм руны «Ер»: [827], стоящих перпендикулярно друг к другу. Своей формой (в примитиве он выглядит как равносторонний крест[828]: +[829])[830] он напоминает древнейший символ, означавший Солнце[831]. Например, в начале XVIв. Н.х.л. экспедиция Эрнана Кортеса обнаружила символы креста у индейцев Южной Америки (*«Кортес и его последователи с отвращением отшатнулись от человеческих жертв ацтеков и от того, что напоминало... пародии на христианство: ...поклонение подобным кресту символам*

---

[820] Илья «Масселл» Маслов (Лучезар Боян).
[821] Словенская «Ер» (Ѣ) имеет связь с англосаксонской «Gera»: по сути, здесь ромб опушен вниз, и от левого треугольника остался только рудимент в виде небольшого плеча.
[822] Иначе – свастику (от санскр. Suasti – «удача», «благо»).
[823] В полярных областях Солнце зрительно движется по часовой стрелке (подробнее – см. Тилак Б.Г., «Арийская родина в Ведах»). Также – см. «Солнце:Иероглиф (Крест-в-круге)».
[824] Почему я обвожу Ер-Крест, закрывая его силу – см. ниже по тексту (конец).
[825] В скандинавской Традиции спираль, раскручивающася посолонь (по часовой стрелке) называется Hvergilmir и означает свет, путешествие в Асгард, божественную сторону человеческой личности. Спираль, раскручивающася осолонь (против часовой стрелки) – Grotte – символизирует тёмную сторону человека и Мира, путешествие в Хель.
Причём, магический знак, изображающий Солнце, рисовался с лучами, направленными именно посолонь.
[826] Подробнее – см. «Ер» и «Ar».
[827] В этот знак я не вкладываю никакого фашистского, нацистского и прочего антиславянского смысла: именно таким он до сих пор изображается на индуистских храмах.
[828] От и.-е. *cru («искривлённый») -> лат. crux («крест»).
[829] Он же: кельтский крест, новгородский крест или солнечный крест.
[830] По-немецки свастика называется Hakenkreuz – «крутящийся крест».
[831] Сравни: Свайкстикс (балтский Бог Солнца) и «свастика»!

богов ветра и дождя»[832]); во второй половине XVIII подобные символы были найдены во многих местах Центральной и Южной Америки («*...такой символ появлялся во всех общинах как часть религиозного поклонения силам, давшим начало жизни»* [833]). Также, изображения свастики встречаются у скифов и сарматов.
Недавно учеными Сибирского отделения РАН была получена уникальная фотография Солнца. На ней отчетливо заметны радиально устремленные к солнечному диску и закручивающиеся в правостороннюю свастику восемь вихревых потоков. А если взглянуть на спиральные галактики – что они представляют, как не тот же крест, но только с дополнительными штрихами, и вписанный в круг?

Ближе всего к этому знаку находится арманический вариант начертания руны «Gebo» (X), древнегерманское название которой – Furfos[834] (Fulfot[835]). И самые распространённые варианты начертания «Gebo» – X, X – также тяготеют к образу свастики.
На самом деле, любой равносторонний крест (прямой или косой – в виде **X**) тождественен свастике, так же, как и изображения типа Ж (см. «Рунические тройки: Руны жизни») – X, X, X или же X. Сразу же вспоминается ставший широко известным благодаря Марии Семёновой[836] «громовой» знак (он же – «Перунов знак» или «Щит Перуна»): , и, в связи с ним, строки из Велесовой Книги: *«И Громовержцу - богу Перуну, Богу битв и борьбы говорили: «Ты, оживяющий явленное, не прекращай колеса вращать!»*[837]. Считалось, что, когда идёт гроза – то происходит оплодотворение Земли.

Свастике в «Старшей Эдде» посвящён следующий стих:

Восемнадцатое
ни девам, ни женам
сказать не смогу я, -
один сбережет
сокровеннее тайну, -
тут песня пресеклась -
откроюсь, быть может,
только жене
иль сестре расскажу[838].

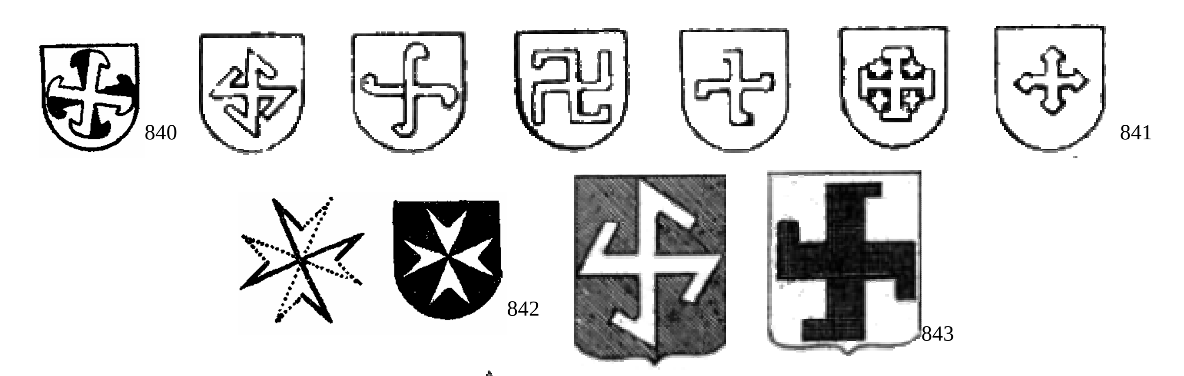
Итак, скальд всеми силами стремился скрыть восемнадцатую руну Футарка, ибо она – суть древнейший символ рода человеческого, происходящего от Светлых Богов (ср. славяне – «Даждьбожьи внуци»[839], Даждьбог – Бог Солнца).

Даже после насаждения христианства, адепты которого старались уничтожать не только предметы национальных культур, но и сами архетипы, свастика (и равносторонний крест) всё равно оставалась не самым последним символом в жизни людей. В особенности это видно в западноевропейской геральдике под названиями Croix cramponnee, Croix patte и Croix crochet:

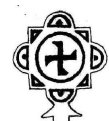
[832] «Great Religions of the World».
[833] «Great Religions of the World».
[834] Что примечательно, данное название относится к слову Feuer – «огонь».
[835] От старонорвежск. «fiel», (англ.-сакс. «fela», нем. «viel») – «много».
[836] Мария Семёнова, «Волкодав».
[837] Дощька II: а-II. Также, сравн. санскр. prana – мистическая животворящая энергия.
[838] «Речи Высокого», 164.
Как вариант: «*… откроюсь, быть может, только жене, – той, что сестра мне*». Антон Платов объясняет это тем, что Фригг – жена Одина – иногда называется и его сестрой.

[839] «Слово о полку Игореве».

Также, свастика нашла себя и в магии: («Голова Гереона» – средневековый магический символ).
У славян после огненно-мечевого «крещения» Коловрат также не остался забытым:

Навершие булавки; Новгород, XIIв н.х.л. Символика курток «Columbia».

В период после Первой Мировой Войны в Германии НСДАП пришла к власти под знамёнами с изображением именно той, рунической свастики (из двух вложенных друг в друга рун «Ер»); эта партия действительно сумела произвести переворот во всех сферах, возродить Германию из руин («немецкое чудо») – другое дело, что верхушка Третьего Рейха потом направила свои силы совсем не в то русло, но это уже к Ер-Кресту не относится. Он, символизируя собой смерть-и-рождение, уничтожил старый мир Германии и породил новый – и это так, вне зависимотси от отношения к последствиям данного «чуда».

К сожалению, сейчас этот символ может вызвать у нашего народа только отвращение и боль, что делает его применение не только не оправданным и ненужным, но и губительным для Ер-Креста. Должны пройти годы… чтобы он смог очиститься от того зла, которое совершалось под ним, и с которым ассоциировался – и продолжает ассоциироваться[844] – в течение десятилетий.

Коловрат – знак перемен

Это не конец. Это снова начало.
И так без конца.
И смерть не конец.
Это только начало.

Как и иероглиф руны «Леля» – триксель, так и руны «Ер» – свастика, обозначают собою колесо, то есть, перемены. Вот что говорится о данном аспекте мироустройства в ВК:

(Дощька 11.б-II)

[840] Герб нижнесаксонского городка Бад Пирмонт (Bad Pyrmont am Osning).
[841] Слева направо: «Angelkreuz («Крест-крюк»)», «Cross Gringol» («Крест с головами змей»), «Квадратный крест», «Cross Potent», «Иерусалимский Крест», «Крест из наконечников».
[842] Мальтийский крест: слева – разложение креста на два «AngelKreuz», справа – «официальный вариант» герба Мальтьтийского Ордена.
[843] «Крест с крюками» и «крест с крюками в одну сторону» (Гаттерер Х.И., «Начертание гербоведения», 1805г н.х.л.).
[844] Речь идёт о колоссальной энергетической подпитке Ер-Креста как символа угрозы и насилия. Только очень сильный маг может применять его по назначению, не опасаясь навлечь на себя неожиданные последствия.

Чисел Бог считает дни наши, и говорит божественные числа свои: быть ли дню Сварожьему, или быть ночи.

А БГУ ПЕРУНЕВ І ГРУМВЕРЗЕЦУ А БГУ ПРЕ А БУРЕНЯ У РЦЕХУМ ЖІВНТ А ЯВЛНУ А НЕ ПРСТАВАТЕ ВРЩАТЕ КУЛІЕ (Дощька 11.а-II)
И Богу молний и громовержцу, Богу битв и борьбы говорили: «Ты оживляй явленное и не переставай вращать Колёса» [845].

Свастика – как и, позже, руна «Ер» (Jera) – символизирует, помимо Солнца и его движения, помимо движения внутренних сил человека (муж-вовне-Uruz и жена-внутрь-Laguz), означает перемены. Если свастика солнечная, мужская, означачает изменения через созидание чего-то нового (что вполне соотносится с разрушением старого, отжившего), то лунная, женская – консервацию, застой, удержание старого (возможно – через разрушение нового).

«Ер» и «Ar»

Среди названий руны звука [j] можно выделить следующие корни: «Ger», «Jer» и «Ер[846]», «Her», что некоторым образом будет созвучно с «Ar» (со значениями «Орёл», «высший, божественный», «Солнце», «Арий», «благородный»). Это вполне может объяснить такие названия народов и стран как Ger-Mann, Dansk-Ere, Islendin-Gar, Ire-Land или Éire, Éireannach, Svensk-Ar, Arya-Man[847] («Арии-люди»[848], «Донские[849] Арии», «Арии с острова», «Страна Ариев» или «Арийя», «Ариец», «Свои Арии[850]», «Арии»). Также, данное сходство ещё раз подчёркивает общеизвестное значение свастики как символа, общего для всех народов, произошедших от Ариев.

Также, Ar-manen Гвидо фон Листа – каста магов, жрецов и учёных (брахманов), высшая каста германского общества – «Человек Арий, Богочеловек».

Идея резы: Русь, пробудись!

И поднимется новое Солнце священной Европы –
Страшен грохот языческой мощи дивизий славян!
Вы заплатите за Ленинград, за позор Эйрин милой...
И за Ромове, Белград, Берлин, опалённый Руян!!![851]

Веками тёмные силы стремились поработить нашу прекрасную страну и наш гордый народ. Но – взгляните, – где они теперь, где Дарии, Александры Македонские, Константины, Наполеоны, Гитлеры? Всех их – каганов, императоров, фюреров, магистров – смела дубина народной войны в грубых, но умелых и сильных русских руках. Их страны исчезли или влачат жалкое существование. А мы – живём, пусть избитые, раненые, истекающие кровью – но мы – русский народ, Русь – несмотря ни на что, всё равно живём!

Сейчас мы переживаем страшное время – правду говорят, что ночь темнее всего перед рассветом[852], и уже тысячу лет идёт Ночь Сварога – период мистических суток Космоса, когда прародитель нашего народа отвернулся от нас, и тьма *нашего* невежества сокрыла Его лик от нас. Повод ли это для отчаянья, для того, чтобы опустить руки и бросить орало и меч? Я говорю: нет!

---

[845] Сравн. изображение кельтского Тараниса на котелке из Гундеструпа, где он изображён с Колесом в руках. Также, непременным атрибутом ирландского аналога римского Юпитера – Дагды, – было Колесо, хранил которое слепой друид Мог Руйт («слуга Колеса»).
[846] [йер]
[847] Др. Иран.
[848] Приставка «-люди» не является чем-то необычным; сравн. GútÞiuda – «готы-люди», «народ готов».
[849] «Донские» – не обязательно означает принадлежность к теперешнему Дону (Танаису), так как гидроним «Дон» имеет арийское происхождение (точнее, и.-е. основа *danu- и означает «река»).
[850] Скорее всего, по смыслу то же, что и «Арии-люди».
[851] Креслав Рысь, «РАСА».
[852] Это отраженоо во многих арийских культурах: напр. бытие Бальдра в Хели (сканд.), Персефоны – в Гадесе (эллин.), Осириса – в царстве мёртвых (егиет.).

Были войны, была разобщённость, было рабство, были уничтожения нашей культуры – но Русь всё равно оставалась стоять в своей первозданной красоте, дарованной ей Языческими Богами; даже будучи ограбленной до нитки, Русь всё равно продолжала выполнять свой великий арийский долг: нести людям свет и свободу.
Вот, близится Утро Сварога, и восстанет новое Солнце, которое будет сиять ещё прекрасней прежнего. Каждый из нас *сейчас* куёт тяжкий млат Великой Победы. И наш, русский Бог взглянет на свой заблудившийся народ, и под Коловратом – Его стягом – мы вновь пойдём к неизведанным горизонтам новых и новых побед над Кривдой, как веками сражались с ней поколения наших героических Предков. А чьё сердце не растопит жар горна Бога-Отца, то разобьёт сварожий молот!

Как же вы можете не слышать?! Идёт Сварог, и наступает Утро Его!

Гадание на славянских резах

Предисловие

Самое главное в гадании – живое переживание символа, хотя не стоит недооценивать интеллектуальные усилия, затрачиваемые на размышления и прочтение доступной вам информации о рунах. Вчувствуйтесь в различные ситуации, с которыми они связаны. Резы – знаки магические. Они глубоко символичны, то есть они несут содержательную нагрузку. В изготовлении рез принимают участие сами Боги, поэтому подготовка магического инструмента должна быть тщательной и, главное, сознательной. Работая с резами, вы будете иметь возможность не просто философски обозревать рунические уровни бытия, но и вживую прикасаться к началу, например, Сварога в мироздании. Более того, по знаку рез вы сможете определить «настроение» Бога, как он относится к вам, пытается ли научить Вас чему-нибудь, в чём-то подправить, от чего-то освободить и т.д.
Мантическая процедура, казалось бы, бессознательного выбора резы является на самом деле медитативно молитвенным связыванием с незримым планом. Рука человека водима Божеством, которое хочет сообщить о себе. Это трудно понять до обретения определенного уровня спонтанности или внутренней свободы. Человек, работающий с резами, убеждается в достоверности этого оккультного факта. Чем кризиснее, критичнее ситуация, тем вернее и надёжнее будет выбор резы.
Древние очень серьёзно относились к мантическим системам, которые однозначно считались священными. Как нельзя плевать на свято или бегать перед капью, так же предельно уважительно следует обращаться с резами. И на то были серьёзные основания. Ибо в традиционной атмосфере древнего общества человек, позволяющий себе выходки с резами, получал ужасные ответы от коллективного эгрегора.

Процедура гадания на славянских резах принципиально не отличается от гадания на каком-либо ином руническом строе. Самое главное – знать, что резы не предскажут «дальнюю дорогу» или «казённый дом», как и не дадут *точный* ответ на вопрос. Резы – это не руководство к действию и не совет; резы дают информацию к размышлению, но свобода выбора всё равно остаётся за человеком[853].
В славянских резах нет прямого и перевёрнутого положения знака; также, не имеет значения порядок, в котором выкладываются резы при гадании. Велесица делает упор не на очерчивание рамок совета резы (как в Футарке с его прямым/обратным положением рез, обозначающим

[853] Собственно, и в этом тоже проявляется языческость рун. Варвары не создали своих священных книг не потому, что были дикими и необразованными: они не нуждались в учебнике по своей жизни (если хотите – в руководстве по использованию человека), каким является любое священное писание, так как руководствовались своей совестью и уставами Предков.

«белое/чёрное»[854] начало резы), а на размышление над смыслом каждой резы в отдельности и сочетаниями соседних рез в целом.

Резы выкладываются или выбрасываются на ткань или же на доску, разделённую пополам; слева находится «женская» половина, а справа – «мужская». Резы, упавшие на «женскую половину», нередко соблазняющи: они благоприятствуют, но могут и соблазнять, и расслаблять, и затуманивать. Они могут ввести нас в искушение неправильного поведения.
Резы, упавшие на «мужскую» половину, символизируют необходимость дисциплины, проявления собранности, внутренней четкости, отказа, установления порядка. А главное, «мужская» реза заставляет нас взвесить, определить, что является препятствием к дальнейшему развитию. Такие резы останавливают нас, предохраняют от ошибок и поспешных решений и действий.

Вообщем-то, наиболее применяемые расклады уже описаны Ральфом Блюмом («Книга Рун»), Фрейей Асвинн («Мистерии и руны северных народов») и Антоном Платовым («Практический курс рунического искусства»), так что я не буду приводить здесь их все (тем более, что эти книги доступны в Интернете). Здесь я приведу лишь те расклады, которыми я и Велеслава пользовались лично, и с помощью которых писалась эта книга.

Вопрос должен быть предельно чётким и содержать как можно меньше разночтений. Чем чётче сформулирован вопрос, тем правильнее будет предсказание. Если эриль гадает не себе, ему следует предоставить вопрошающему право на выбор формы вопроса – или полностью, тогда вопрошающий должен повторить вопрос, или частично – тогда могут быть скрыты конкретные имена, но должно сохраниться понимание области вопроса: чувства, дела, семейные отношения и т.д. Можно задавать вопросы «в тёмную» – тогда вопрошающий не говорит ничего, но держит свой вопрос в уме. В этом случае толкование будет более общим.

В целом резы касаются того, кто их вытаскивает. Если вы хотите понять состояние другого человека, Вы должны попросить его вытащить резу. Если же вы хотите разобраться в своих отношениях с этим человеком, то резу вытаскивать должны вы сами, причём выпавшая реза имеет отношение только к вам – это ваша проблема и ваша реакция.

Гадание Макоши (расклад из семи рез)

Где-то о трех Вещих Пряхах говорят, как о Доле, Недоле и, собственно, Макоши. Где-то встречается тройка Жива – Макошь – Мара. Но это же не одно и тоже... Сплетение судеб в их руках, но какое место занимает каждая из пяти? За что отвечает, чем уникальна?

Вопрошая судьбу при рунном гадании, к кому же обращаться славянину, как не к Макоши – повелительнице судеб и ее вечным спутницам? Итак, гадание: призвав Её, вытаскиваем первую руну и кладем ее в центре. Это и будет сама Макошь. В этой руне заключена сама ситуация – то сплетение нитей и узелков, что Макошь держит в данный момент в своих руках. Конечно, это не вся человеческая судьба, а та её часть, о которой хочет узнать гадающий в данный момент – любовь, здоровье, карьера – всё что угодно.
Затем, обратившись мысленно к Живе, берем другую руну, и кладем ее слева. Жива отвечает за рождение любой жизни и любой ситуации. С нее все начинается. В этой руне мы увидим, что привело к тому состоянию, в котором сейчас находятся наши дела. Жива открывает нам прошлое, а точнее, ту его часть, которая прошла незаметно для нас, породив существующую проблему. Далеко не всегда мы знаем истинную, внутреннюю причину происходящего. Но Знак Живы также может означать не только за зарождение нового, но и за оживление старого или какого-либо рода прорыв.
Каков же будет итог? Чем все закончится для нас? Об этом вопрошаем Мару, обрубающую своим серпом все нити, подводящую всё к последней грани. Обратившись мыслями к Маре, вытаскиваем третью руну, и кладем ее справа от руны Макоши. Это и будет предполагаемый итог, к которому в

[854] Термины условны.

данный момент движется ситуация. Но во владении Мары будущее, а оно ещё не сформировано, оно в руках настоящего, которое ещё можно изменить, если знать, как. В случае если руна Мары негативна, посмотрим, что нам может помочь, а что помешать для изменения ситуации. Но Знак Мары – не только итог, но и прекращение действия в результате чего-либо.

Берём следующую руну и кладём её вверху. Эта руна символизирует Долю. Почему вверху? Так уж повелось, что благодати мы ждем именно с Небес, из обители Богов, и это резонно. Доля приносит людям удачу. А в чем эта удача будет выражаться и где её искать – подскажет руна Доли. Если эта руна негативна, то в зависимости от того, что это за руна можно понять, что мы упустили, (не сумели схватить удачу за хвост) и что ведёт к проблемам в настоящем и будущем. Или просто в данный момент Боги не благосклонны к тому, что мы хотим предпринять. Тут стоит задуматься о чистоте своих замыслов и о том, своевременны ли они.

Последнюю руну кладем внизу, чтобы знать, что уготовила нам Недоля. Если руна негативна, то тут всё понятно – мы узнаём, с какой именно стороны нам ждать опасности и что конкретно может повредить (или уже повредило нам). Если же руна носит позитивный характер, значит именно этот потенциал вами пока не раскрыт. Это то оружие, которое у нас есть, но мы забыли о нем и не используем, хоть и пора. Он спит, как зерно в земле, и наша задача – помочь ему прорасти.

Если посмотреть на расклад в плоскости, то рун будет пять, построенных в две линии, с основной руной в центре. Но если посмотреть в одномерной, линейной системе их будет три. Либо Жива – Макошь – Мара, либо Доля – Макошь – Недоля. Именно так их обычно и представляют в книгах, в виде тройки. Три, кстати, тоже женское число.

А что если взять трехмерную систему и пропустить через центр ещё одну линию, из надпространственноё плоскости в подпространство. Для этого понадобятся ещё две дополнительные руны. В центре остается Макошь. В итоге получаем число гармонии – семёрку. В этой системе лики Богини будут раскрыты полностью. Тогда руна Макоши будет символизировать ситуацию в проявленном мире, Руна над ней – отражение ситуации в Прави, то есть, влияние ее на карму вопрошающего, то, какова она в глазах Богов. А та руна, что окажется снизу – будет показывать отражение в Нави. То есть то, как повлияла ситуация на внутренний мир человека, что сдвинула там, в подсознании. Эта тройка Правь-Явь-Навь раскрывает глубину ситуации и её последствия не только в явном мире, но и в тонком.

Посмотрим на ситуацию в целом. Руны разложены в виде креста. Сам по себе расклад не нов, он встречается и в картах Таро, и в скандинавских гадательных системах (хотя везде есть свои нюансы). И не спроста. Крест, как символ Солнца и коловращения наиболее подходит для определения судьбы, где всегда есть центральная суть, прошлое и будущее, негативные и позитивные влияния. А так же движение, непрерывное движение времени.

Велеслава

Пример такого гадания

Доля Правь

Жива Макошь/Явь Мара

Навь Недоля

Я задал вопрос про эту книгу, и вот, что мне ответили Руны:

Доля Правь

Σ

Жива Макошь/Явь Мара

Навь Недоля

Красным здесь помечены руны, упавшие на «мужскую» половину, чёрным – на «женскую».

Получается, что всё началось с самой таинственной руной – «Лели», к тому же, выпавшей на женскую сторону. Это указывает на то, что зання о руных были получены не чисто «математическим» путём, а работой интуиции, подсознания (на что я, не скрывая, указывал

несколько раз).
На настоящий момент я имею некий застой в работе (что было бесспорно), но, кто знает, быть может это состояние – не застой, а накопление сил для дальнейшего развития? Для ответа на этот вопрос я взглянул на следующую руну.
Ситуация завершается руной «Ас» – руной не только божественного вдохновения и ораторства, но и испытания, необходимого для дальнейшего движения.

В Доле выпала руна «Зело» – множество путей и ответственность за свой выбор.
В Недоле – «Берёза». Рядом с «Истоком» она указывает на необходимость подождать… но, раз она в «женской» форме, то не приведёт ли ожидание к застою?

В Прави мне выпало «Солнце», сулящее мне ввиде награды от Богов освобождение от застоя, перемены вжизни.
В Нави – «Нужда». Созидание того, в чём человек истинно нуждается.

Итак, если совместить всё вышеописанное то получится следующее. Написание этой книги началось с некоего интуитивного толчка, который к настоящему моменту поостыл и начал угасать. Но я должен отвечать за свой Путь – и за эту его часть тоже, – и не должен стоять на месте, даже если мне кажется, что ожидание просто необходимо. В конце концов, ведь именно благодаря работе над книгой я понял, что же мне на самом деле нужно, и именно работа над ней приведёт меня к тому, что я найду свой истинный Путь.
Во всём, что мне сказали руны, не было ни одного слова неправды.

Расклад из трёх рез

Простой расклад

Часто применяемый расклад – это **расклад из трёх рез**. Вначале человек формулирует некий вопрос (или проблему) – причём, чем чётче он его сформулирует, тем точнее будет ответ[855]. При этом раскладе эриль вытаскивает три резы, одну за другой; неважно, в каком порядке он их раскладывает. Реза, лёгшая слева отображает текущую ситуацию посередине – наиболее вероятное при данной ситуации действие; справа – ситуация, сложащаяся после выполнения действия.

Нить прошлого

Этот расклад подразумевает раскручивание нити ситуации в прошлое, что позволяет посмотреть на её развитие во времени. То есть, крайняя правая позиция показывает настоящее состояние, срединная – то, что было до этого, а левая, соответственно, то было ещё раньше и в чём, предположительно, корень сложившейся ситуации. Раскладываются они, соответственно, именно в таком порядке, и образ нити, тянущейся из клубка Настоящего в Прошлое, очень хорошо отражает суть расклада.

Этот расклад основан на описании Тацита[856], писавшего что германцы придавали особое значение гаданью-жеребьёвке: разбросав на куске ткани палочки с вырезанными на них знаками и прочитав молитву, жрец брал наугад три палочки и гадал, читая знаки на них.

Четыре резы

Этот вариант применяется для того, чтобы более четко оценить текущее состояние дел и то, что случится в результате тех или иных действий спрашивающего.

Вначале спрашивающий должен определить, какие именно действия собирается он предпринять. Затем четыре резы выкладываются согласно приведенной ниже схеме, после чего определяются значения рез и, соответственно, результат гадания.

4

[855] Визуализация – вообще основа любого магического действия.
[856] Корнелий Тацит, «Germania». Цит. по хрестоматии «Древние германцы» под ред. А. Д. Удальцова.

2 **1**

3

Значения рез в этом раскладе следующие:

1. нынешнее положение вещей
2. препятствия, преграды, источник проблем, сдерживающая сила
3. позитивные факторы, то, что помогает в данной ситуации
4. то, что получится в результате

Крест[857]

Это вариант применяется для того, чтобы более четко оценить текущее состояние дел и то, что случится в результате тех или иных действий спрашивающего. Он несколько более информативен по сравнению с гаданием на четырех резах, однако дает сведения несколько другого плана, в частности, указывает на те обстоятельства, справиться с которыми на данный момент невозможно.

Вначале спрашивающий должен определить, какие именно действия собирается он предпринять. Затем пять рез выкладываются согласно приведенной ниже схеме, после чего определяются значения рез и, соответственно, результат гадания.

4

3 **2** **1**

5

Значения рез в этом раскладе следующие:

1. прошлое, первопричина нынешней ситуации
2. нынешнее положение вещей
3. будущее, то, что получится в результате
4. позитивные факторы, то, что помогает в данной ситуации
5. препятствия, преграды, источник проблем, сдерживающая сила

Расклад из пяти рез

Также применяется **расклад из пяти рез** (фактически, тот же расклад на ситуацию, но более развёрнутый). Резы отвечают на следующие вопросы (слева-направо): Общая ситуация, Проблема, Направление усилий, Жертва (то есть то, от чего придётся отказаться при данных Усилиях, направленных на данное Развитие), Развитие (результат Усилий и Жертвы).

Расклад из шести рез

Этот расклад иногда служит ответом на вопрос о человеческой сущности. Резы выкладываеются в линию, слева-направо. Отвечают же они на следующее:

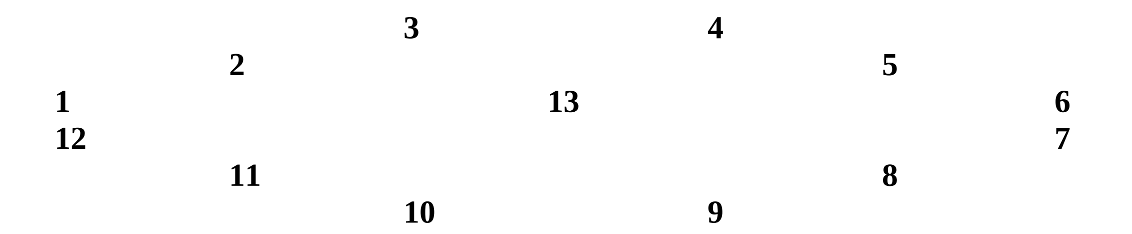
1. Какова моя натура?
2. Зачем я родился?
3. Каково моё призвание?
4. Какова моя Судьба?
5. Каков мой крест (т.е., испытания)?
6. Какова моя сущность?

Резное колесо

Этот расклад внешне напоминает часы; причём, он не применяется особенно часто на протяжении жизни вопрошающего. Резы выкладываются на воображаемые деления, начиная с 9-ти часового и далее против часовой стрелки. 13-я реза кладется в центр.

Резы, обращенные нижней строной к центру, считаются лежащими в прямом положении.

[857] Он же в иных источниках – «Крест/Молот Тора».

Значения рез в этом раскладе следующие:
1 – характеристика личности спрашивающего
2 – материальное положение
3 – семья
4 – дом
5 – созидание, самовыражение
6 – внешний мир, здоровье
7 – любовь и брак
8 – смерть, наследство
9 – образование, путешествие
10 – карьера, общественное положение
11 – дружба, удовольствия
12 – внутренний мир, психика
13 – итог

Послесловие

В любом случае, советую не воспринимать эту книгу как истину в последней инстанции. Она – всего лишь ступенька, начало пути для Мага. «Зависеть от толкований, сделанных другим человеком, – значит позволять кому-то решать за вас <…> В процессе гадания мы выходим за пределы своих пяти чувств и спрашиваем совета у духовного мира, который окружает нас и пронизывает все вокруг. И каждый из нас получает *свой индивидуальный ответ*»[858].

Резные тройки

Некоторые резы, как можно было заметить, образуют собой смысловые (и/или магические) тройки. Я привожу их отдельно от ряда рез, чтобы не вносить путаницы. Традиция рунных троек среди славянских рез стараниями христиански иерархов не была сохранена (ни среди венедских ркн, ни среди редарских), поэтому за помощью я обращусь к скандинавской рунической Традициию – как к родственной.

Одно из важнейших представлений о магической структуре Футарка – это его разбиение на три группы по восемь рун. На многих древних памятниках Футарк изображен разбитым именно на три части (3х4=28). Такие группы называются «атт» (древнескандинавское «aett»), и они встречаются также под названиями атта Фрейи, Хагал (или Хеймдалля) и Тюра.

Чтобы разобраться в группах рун, стоит рассмотреть «Речи Сигрдривы», в которых валькирия обучает рунам Сигурда.

[858] Чжоу Цзунхуа, «Дао И-Цзина: путь к прорицанию».

Клёну тинга кольчуг[859]
даю я напиток,
исполненный силы
и славы великой;
в нем песни волшбы
и руны целящие,
заклятья благие
и радости руны.
(Речи Сигрдривы, 5)

Сигрдрива дает Сигурду всего **восемь** советов. И это число не случайно, как не случайно и никакое любой число в арийских текстах. Восемь – это восемь рун каждого атта; валькирия говорит именно о группах рун: «*руны целящие… радости руны*».
Если записывать все атты друг за другом, в одну строку, то их смысл теряется; но если их записывать, отделяя один атт от другого, то на письме появятся **восемь** рунических троек[860].

Вначале я приведу выделенные мною тройки в Велесице (1 – основные Тройки, связанные общей «идеей/задачей», на которые разбивается Строй; 1а – тройки дополнительные, связанные на магическом уровне или на уровне культа), а потом – тройки Футарка с рунами, совпадающие по смыслу с рунами словен (2).

1: Резы Жизни (Живете – Хер – Коло (Ер))

ЖХЪ (ᚷᚺᛃ)

Три этих резы означают жизнь в её следующих проявлениях: собственно Жизнь («Живете» как дыхание жизни, дух живой), Зачатие («Хер» как дар Жизни, соединение мужчины и женщины) и Смерть («Ер» как вечный коловорот, умирание для возрождения).

Двенадцатым [861] *я,*
увидев на дереве
в петле повисшего,
так резы вырежу,
так их окрашу,
что он оживет
и беседовать будет
(«Речи Высокого», 158).

Резы объединил я не только по смыслу и отношению к жизни (удивительно ещё и то, что расставлены в строе они именно по порядку!), но и по начертанию.

- Живете: ⵣ, Ж, ⵣ, Ж, Ж.
- Хер: Х, Х, Ж, ᛉ, ⁎, Х.
- Коло (Ер): ᛃ, ᛃ, ᛄ, ᛃ, И, Ж.

Таким образом, помимо смыслового, можно выделить ещё и общий графический элемент.

---

859 «Тинг кольчуг» – битва; «клён» – воин.
860 См. «Магия Рун: Руны и числа».
861 Jera – Коло (Ер).

Тройка в магии

Эти резы хорошо изображать рядом с роженицей, или с новорожденным ребёнком; использовать их при Зачатии. Также, силу данной тройки хорошо призывать при каких-либо исторических исследованиях. В понятийном переводе руническая фраза «ЖХЪ» , будет звучать как «Жизнь [вечная] – [суть] дарение жизни и – после смерти – жизнь [в потомках]». То есть, **«Желаю, чтобы твои потомки были достойны тебя»** и – **«Пусть ты будешь достоин своих Предков»**.

Резы Солнца (Ас – Рцы – Солнце) = Хорс- Резы

ᚨᚱᛊ (ᚨRS)

Хочу обратить внимание на германское имя резы – «Ar» (сравни германск. «aar» – «орёл», «Arier» – «арий» и «Adler» – «благородный») и на графику резы (см. описание буквы). Как указал Антон Платов[862], мысль о том, что орёл является одним из древнейших магических символов ариев, высказанная Гвидо фон Листом, не подлежит ни малейшему сомнению. Также, если вспомнить индоевропейский корень «ar» («высший»), то сразу же вспоминается и самоназвание народа, изшедшего из Туле – Арии, «благородные».
В этом отношении очень интересно увязать резу «Ас» («Ar») с резами «Рцы» («Rita») и «Солнце» («rta», «rod»), причём последние две чётко увязаны друг с другом (см. конец описания резы «Рцы»).

Четвертое знаю[863]*, –*
коль свяжут мне члены
оковами крепкими,
так я спою,
что мигом спадут
узы с запястий
и с ног кандалы.
(Речи Высокого, 149)

Также: др.-исл. «oss» – «1.бог, 2.ущелье, устье», санскр. «as», латыш. «os», осет. «stuf», авест. «aosta», др.-прус. «austo» – «рот», общ.-слав. «usto», славянск. «уста, усть (рот), устье».

Древнеанглийский рунический стих, объясняющий эту резу, гласит:
Бог – создатель всех языков,
Источник мудрости , благословенный
Храм радости для мудреца.

Вот и ещё одна точка соприкосновения «Ас» и «Рцы»… Прослеживается некая общность – и не только в названии, скорее, в смысловом значеии: Ar-Rita (вселенский закон, Закон Сварога) и «солнечности» рез. Если брать именно такое смысловое значение, то вообще можно эти резы увязать в резную тройку, или даже вообще в одну резу!

Тройка в магии

Сильнейшая защитная – на магическом уровне – тройка, способная защитить от любого магического воздействия. В Резах Солнца объединены понятия Бога, Сварога («Ас»), Красного Цвета, Движения («Рцы») и Солнца, Силы, Слова («Солнце»).
Все эти резы также единит Солнце, Закон и Слово (таким образом, скандинавские Mal-Runor и

---

[862] Комментарий Антона Платова к книге Гвидо фон Листа «Das Geheimnes...».
[863] Речь идёт о четвёртой руне Футарка – Ansuz.

Hug-Runor – Резы Речи и Резы Мысли – являются синонимами Рез Солнца). И с этой стороны Резы Солнца должны начертываться на судилищах или в местах собрания вече.
В понятийном переводе руническая фраза «» будет звучать как «Бог прогонит и уничтожит нечисть», или, если упростить – **«Сварог тебе в помощь»**. С другой стороны: **«Говори [т.е. утверждай] закон Сварога!»**.

Вопрос только в том, хватит ли у человека сил, чтобы воспользоваться сочетанием настолько мощных рез? И достаточно ли он Прав[864], чтобы быть достойным их?

Резы Дома (Отчизна – Твёрдо – Укром)

(ᛟᛏᚢ)

Очень интересно, что, как и в случае с Резами Жизни, Резы Дома расположены в руническом строе Велесицы в определённом порядке. Данная резная тройка показывает нам, с одной стороны, три уровня защиты дома, а с другой – отражает освободительную войну. «Отчизна» – не пустить врага на порог (бои на границе); «Твёрдо» – устрашить врага, ранить его даже ценой жизни (продвижение фронта вглубь, к градам); «Укром» – уничтожить врага во имя спасения Рода (отсупление слабых вглубь страны, «священная война») – любыми, даже самыми «нецивилизованными» и «непринятыми»[865] средствами.

Перевод рунической фразы «» звучит как «Родина[866] [начинается] с [готовности] отдать жизнь [за свой] народ». Или же – **«За границей – для нас земли нет!»**.

Тройка в магии

Эти резы, как следует из названия, предназначены для защиты дома и в качестве оберегов от физического вреда для семьи (первая реза – для старших, последняя – для стариков, женщин и детей).

Резы Воды (Леля – Переход – Чары)

(ᛚᛈ:)

Данная тройка объединяет мистические женские резы. «Леля» – реза потаённой женской сущности, интуиции, Луны, приливов и отливов; «Переход»[867] – реза шаманских практик, общения с духами; «Чары» – реза воды (исконно женской стихии), чар и гадания.

Тройку можно сравнить со скаднинавскими Thurs-Runor (Резы Волшбы, Резы Троллей). Считается, что название пошло от поверья, что искусство предсказания люди получили от троллей, которые ведают будущее. Об этих резах есть упоминание в «Старшей Эдде»:

Безумье и муки, Резы я режу –
бред и тревога, «турс» и ещё три:
отчаянье, боль похоть, безумье
пусть возрастают! и беспокойство;
Сядь предо мной – но истреблю их,
нашлю на тебя так же как резал,
черную похоть когда захочу.

---

[864] Я имею ввиду понятия Правда/Кривда.
[865] С точки зрения разлагающейся и развращённой цивилизации.
[866] Для руны «Отчизна» понятия «дом» и «Родина» являются равнозначными; отличными они являются только для человека, и то – по обширности.
[867] О «женскости» руны – см. «Переход: Описание резы».

и горе сугубое!
(«Поездка Скирнира», 26, 39)

Владение Турс-резами является частью Vardlokkur[868] – искусства варлоков[869], «соблазнителей духов».

Тройка в магии

Основное назначение Рез Воды – связь с иными мирами, чародейством[870], предсказаниями. Головная реза в тройке – «Леля» – указывает на преобладание интуиции и мистицизма как на необходимые компоненты волшбы.

Резы Земун (Берёза – Ведети – Исток)

ᚠᛒᛏ (ᛒᚹᛁ)

Итак, название скандинавской резы «Feoh» родственно славянскому слову «Бог» [871], и оба они, в свою очередь, восходят к общему индоевропейскому слову «bhaga» – «богатство», сохранившемуся в санскрите (хочу отметить однокоренные слова «Бог» и «богатство»). Слово «bhaga» в более древние времена означало ещё и корову, которая, собственно, и являлась мерилом богатства человека[872]; от названия германской резы «Feh» произошло современное немецкое слово «Vieh» – скот. Также, резе Wunjo (являющейся «западным братом» резы Ведети) некоторые резологи дают перевод «пастбище».

Согласно теории рез, Feoh на мистическом уровне воплощает первоначальный переход от небытия к бытию, которому обязана своим существованием вся сущая материя. В этом мистика Севера оперирует в рамках общей индоевропейской традиции. Так, в Средиземноморье молодой бык также служит отправной точкой всего мироздания. Началом мироздания древние египтяне полагали рога быка, а небесный свод почитали в облике коровы. Ведийская традиция утверждает, что бык был первоначалом созидаемого мира живой материи. Норвежский миф о сотворении мира рассказывает о первобытной корове Аудумле, которая тоже участвовала во всеобщем созидании: она лизала соль, содержащую прародителя человечества, первоначальное существо Бури. Рассуждения Вергилия о рождении человека начинаются словами: «Белый бык с позолоченными рогами открывает год», а поклонники Митры утверждали, что бык был первоначалом созидаемого органического мира[873].

Во многих приведённых выше видах письма реза, соответствующая звуку [w] обозначается в виде рогов или (как в случае с мероитским иероглифическим строем) даже в виде быка.

Получается, резы «Берёза» и «Ведети» схожи некоторым образом в графике, в родстве от слова «bhaga» и даже в смысле, что позволяет говорить о том, что «Берёза» и «Ведети» образовывают пару рез.

---

[868] Подробнее – см. Платов А.В., «Тёмная сторона Силы».
[869] От англ. Warlock – «колдун, маг».
[870] Чаро-действо – как предсказание (гадание на чаше с водой – подробнее см. «Чара: Описание резы»), так и зачарование (наведение морока, приворот). В любом случае, чародейство знаменует собой обращение к силам Нави (водной стихии – потустороннему миру); женскому, сокрытому началу.
[871] «Рунология по Герману Вирту».
[872] Сравн.: лат. «pecunia» – «скот, богатство»; старослав. «скотолюбие» – «корысть, сребролюбие», «скотница» – «казна».
[873] Подробнее – см. Пенника Н., «Руны».

Далее, реза «Исток» означает некое первоначало; Правь; произнесение Родом рунического слова, благодаря которому он смог родить сам себя и всё, что есть. Данная руническая тройка относится к Корове Земун: *«И тут корова Земун пошла в поля синие и начала есть траву ту и давать молоко. И потекло то молоко по хлябям небесным, и звездами засветилось над нами в ночи. И мы видим, как то молоко сияет нам, и это путь правый, и по иному пути мы идти не должны»*[874]; *«И с этим мы не боимся смерти, ибо мы – потомки Дажьбога, родившего нас через корову Земун. И потому мы – кравенцы [коровичи]: скифы, анты, русы, борусины и сурожцы»*[875].

Руническая фраза «ᚫᛒᛁ» означает «Рождается знание [в] Истоке» или же «Сварог знание породил». Если упростить, то получится: «**Да войдёшь ты в источник мудрости**».

Тройка в магии

С одной стороны, тройка Рез Земун предназначена для взыскивающих мудрости божеской; с другой – эти резы суть хороший фундамент для начала любого предприятия. Соединяют они в себе оба начала: Женское начало («Берёза», Рождение) и Мужское («Исток», Сварог); уравновешиваются же они резой «Ведети», объединяющей в себе все начала[876].

Резы Света (Глаголь – День – Крес) = Крес- Резы

ГΔK (Xᛞᚲ)

Как реза «День» означает свет Солнца[877] (огонь Небесный), так и реза «Крес» означает свет факела, костра (огонь Земной). Реза «Глаголь» же также означает свет[878] – но, скорее, свет жертвенного костра. Получается, что Резы Света образуют своеобразный коловрат: жертвенный костёр, огонь Небесный и огонь Земной как дар Богов.

Эту тройку можно соотнести со сканлинавскими Lim-Runor (Резами Целительства). Реза <, как огненная реза, имеет отношение к целительству.

Руническая фраза «ГΔK» означает: «Восхваляй огонь дня», то есть – «**Слава Солнцу! Слава Победе!**».

Тройка в магии

Резы Света, как и резы Солнца призваны изгонять всяческую нечисть. Только, если резы Солнца изгоняют нечистоту духовную, то Резы Света – нечистоту телесную (болезни, трудно заживающие раны и пр., связанное с загрязнением или заражением тела человека).

Резы Матери (Есть – Земля – Мыслете) = Ма-Резы

ЄƷM (MZᛞ)

Резы «Есть» – означающая Живу, – «Земля» и «Мыслете», – обозанчающая, всё-таки, в большей степени Макошь, – объединяются в Тройку Материнских Рез. Вообщем-то, и Жива, и Мать Сыра-Земля, и Макошь, являются разными ликами Великой Богини. Жива – как мистическая

---

874 Дощька 8/2 1.

875 Дощька 2 7э 3.

876 См. «Ведети: Описание резы».

877 В отличие от руны «Солнце» руна «День» означает не просто Солнце как таковое или же Закон Сварога, а День – Добро, Правь.

878 У северных венедов руна ᚴ звалась «Крада» (так же она выглядела и у западных славян) и означала огонь… Кстати, что очень интересно, скандинавская руна «Кано» < также, как и редарская, означает «огонь, факел». Подробнее – см. «Глаголь: Описание резы».

Мать, рождающая Весну-Лелю, а также – Мать Росов[879]; Мать Сыра-Земля олицетворяет собой вечнорождающую и вечнокормящую Природу; Макошь же – есть Матерь жребия человеческого, его судьбы – в понимании славянами этого слова[880].

Эту тройку можно соонести со скандинавскими Biarg-Runor (Повивальными Резами).

Повивальные резы
познай, если хочешь
быть помощью при родах!
На ладонь нанеси их,
запястья сжимай,
к дисам взывая.
(«Речи Сигрдривы», 9).

Тройка в магии

Назначение Ма-Рез – помощь при родах и благословление новорожденного. Именно об этом говорит Один:

Тринадцатым я
водою младенца
могу освятить, -
не коснутся мечи его,
и невредимым
в битвах он будет.
(«Речи Высокого», 158)

Резы Возмездия (Зело – Нужда – Ферт) = Вий-Резы

ΣНФ (Zᚾᚠ)

Реза «Зело» связана с законом Кармы, с паутиной многочисленных нитей, образующих жизнь человека[881]; «Нужда» – не только с побуждающей силой, но ещё и с неумолимым Судьёй, ведающим все дела – Ныем; «Ферт» же означает «верх, вершину, обелиск, вертел, копьё» – то есть, в конечном итоге, капь, пред которой свершается суд.

Тройка в магии

Назначение Вий-Рез – справедливое возмездие за совершённу неправоту. Также, их хорошо применять во время судебных тяжб. Но – беречься стоит тому, кто, будучи сам неправ, взывает к силе Вия – против него обратится тогда сила Рез Возмездия!

1а: Резы Жребия (Зело – Мыслете – Ферт) = Кош-Резы

ΣМФ (Zᛗᚠ)

Эти резы связаны своим значением Выбора. «Зело», представляющая паутину Кармы и множественность путей; «Мыслете» – выбор между становлением Богом или опусканием к дикому, животному началу; «Ферт», говорящий о внимании Божества к человеку – с целью

---

879 По преданиям, Отец Арий (Арей, Орей, Орь) является сыном Дажьдбога и Живы.
880 Подробнее – см. «Мыслете: Макошь».
881 Говоря иначе – Wyrd.

поощрения или наказания[882]. Здесь – как и в предыдущих Тройках – резы не случайно находятся именно в таком порядке. Всё начинается с того, что человек стоит на распутье с мириадами дорог; далее – по жизни – он выбирает те, которые ведут Вверх или же Вниз; в ходе его усилий им заинтересовываются определённые Силы. Результат же у человека Пути есть – Ирий либо Пекло[883].

Карма

Эта тройка не используется в магии, так как никаким заклятьем Карму не изменить, так как – как говорил Боян – «Ни хытру, ни горазду, ни пытьцю горазду суда божиа не минути»[884].

Резы Мужчины и Женщины (Твёрдо-Укром-Хер и Берёза-Леля-Чары) = Резы Рода

ТУХ БЛѰ (ᛏᚢᚺ ᛒᛚ:)

Резы Мужчины суть: Твёрдо, Укром и Хер. Реза Твёрдо – реза физического мужского начала, обозначающая хер (не путать с одноимённой резой!), а также – акт дефлорации. Реза Укром – знак яростной мужской силы, силы изменения, действующей вовне и сносящей все препятствия. Реза Хер – реза передачи, обозначающая акт зачатия.

Резы Женщины суть: Берёза, Леля и Чары. Реза Берёзы – реза физического женского начала, материнства. Реза Леля – реза женской волшбы, огибания, изменчивости и становления женщиной. Реза Чары – реза приёма, обозначающая беременность.

Трёхчастность отношений мужчины и женщины

Отношение данной Тройки к магии также не выяснено. Известен только лишь её мистический смысл: резы Хер и Чары образуют резу Рода – Живете (Х+Ѱ=Ж)[885]; резы Укром и Леля частично образуют резу Живете (У+Л=Ж); резы Берёза и Твёрдо образуют резу Ер (Т+Б=Ъ). Таким образом, через резы Богами и Предками нам даётся трёхчастность отношений мужчины и женщины.

Самая низшая ступень – это телесная близость (Твёрдо + Берёза), которая образует резу Ер (она же – Коло или Уд) – резу Ярилы и вечного коловращения. Все славянские обряды в той или иной степени отражают космические браки, которые поддерживают мироздание; таким образом и мужчина с женщиной, коли они в ладу любятся, поддерживают устройство мира. Это – если брать за пример индуистские варны (касты) или норвежские сословия – ступень вайшью (трэля), которые *поддерживают* мир.

Стал он затем
пробовать силы,
лыко он вил,
делал вязанки
и целыми днями

---

[882] См. комментарий к «Ферт: Реза в гадании».

[883] Опять-таки, не хочу смешивания христианских и языческих понятий. Христианский Ад (от греч. Γαδες от иуд. Геенна – место сожжения отходов и трупов) и христианский же Рай – это не Пекло и Ирий. Ирий – не место вечного блаженства («халявы»), там люди так же трудятся: «*Вы должны тут свивать снопы, на полях сих трудиться в жатву, и ячмень полоть, и пшено собирать в закрома Сварога небесного*» (Дощька II 7е). Пекло – это не место вечных мучений (что попросту нелогично и не соответствует патерналистскому пониманию Бога у славян), а место очищения души огнём.

[884] «Слово о полку Игореве».

[885] При этом, исконы данных рун также образуют руну Рода: ᛉ+ᛣ=Ж.

хворост носил. <…>
…отсюда весь род
слуг[886] *начался. <…>*
Мужчина строгал
вал для навоя… <…>
Женщина там
прялку вращала:
пряжу она
пряла для ткани…
(«Песнь о Риге», 9, 13, 15-16)

Выше идёт близость духовная (Укром + Леля), которая образует нечто среднее между резами Укром и Живете, то есть – путь от дикого, неукротимого состояния *индивида* к единению в *Роде*. Это – ступень кшатрия (керла), который *изменяет* существующий мир.

…быков приручал,
и сохи он ладил,
строил дома,
возводил сараи,
делал повозки,
и землю пахал. <…>
Стрелы хозяин
строгал и для лука
плел тетиву
и к луку прилаживал.
(«Песнь о Риге», 22, 28)

Самую же высшую ступень двум людям дарит дитё. Соединение рез Хер и Чары[887] (зачатие – воистину ВСЕВЫСШАЯ тайна Богов!) даёт резу Живете, резу Жизни, резу Рода. Это и есть истинная сопричастность с Родом. Это – ступень раджи и брахмана (ярла, конунга), который *создаёт* новый мир.

Тут из лесов
Риг появился,
Риг появился,
стал резам учить <…>
Кон юный[888] *ведал*
волшебные резы,
целебные резы,
могучие резы;
мог он родильницам
в родах помочь,
мечи затупить,
успокоить море.
птичий язык,
огонь усмирял,
дух усыплял,
тоску разгонял он;
восьмерым он по силе
своей был равен.

---

[886] Я ни в коем случае не привожу здесь этот отрывок в оскорбительном смысле. В данном контексте 13-ый стих я привожу как пример того, что «вайшью/трэли» *поддерживают* мир.

[887] Руна «Хер» означает передачу дара жизни; руна же «Чары» своим названием намекает на смиволику чаши, которая является словом-прозвищем для женских детородных органов (см. «Чары: Исконная руна»).

[888] Игра слов: Кон юный (старонорвежск. Kon ungr) и конунг (konungr).

В знании рез
с Ярлом Ригом он спорил,
на хитрость пускаясь,
отца был хитрее:
тогда приобрел он
право зваться
Ригом и ведать
могучие резы.
(«Песнь о Риге», 36, 42-45)

2: Резы Речи (Хер – Берёза – Отчизна)

ᚷᛉᛟ ᚷᚨᛟ

Познай резы речи,
если не хочешь,
чтоб мстили тебе!
Их слагают,
их составляют,
их сплетают
на тинге таком,
где люди должны
творить правосудье.

Тройка в магии

Резы Речи приходят на помощь там, где значение имеет именно слово – в залах собраний, или, как говорит Сигрдрива, на судилищах.

Славянские резы: **Хер – Берёза – Отчизна**. Дар Букв [получили мы от] Отца [Сварога].

Резы Мысли (Рцы – Солнце – День)

ᚹᛋᛞ ᚹᛋᐃ

Познай резы мысли,
если мудрейшим
хочешь ты стать!
Хрофт разгадал их,
он их измыслил
из влаги такой,
что некогда вытекла
из мозга Хейддраупнира
и рога Ходдрофнира.

Резы Мысли – резы, обозначающие силу разума. Найджел Пенник указывает, что эти резы часто изображались на сундуке с инструментами резчика рез.

Четырнадцатым
число я открою
асов и альвов,
прозванье богов

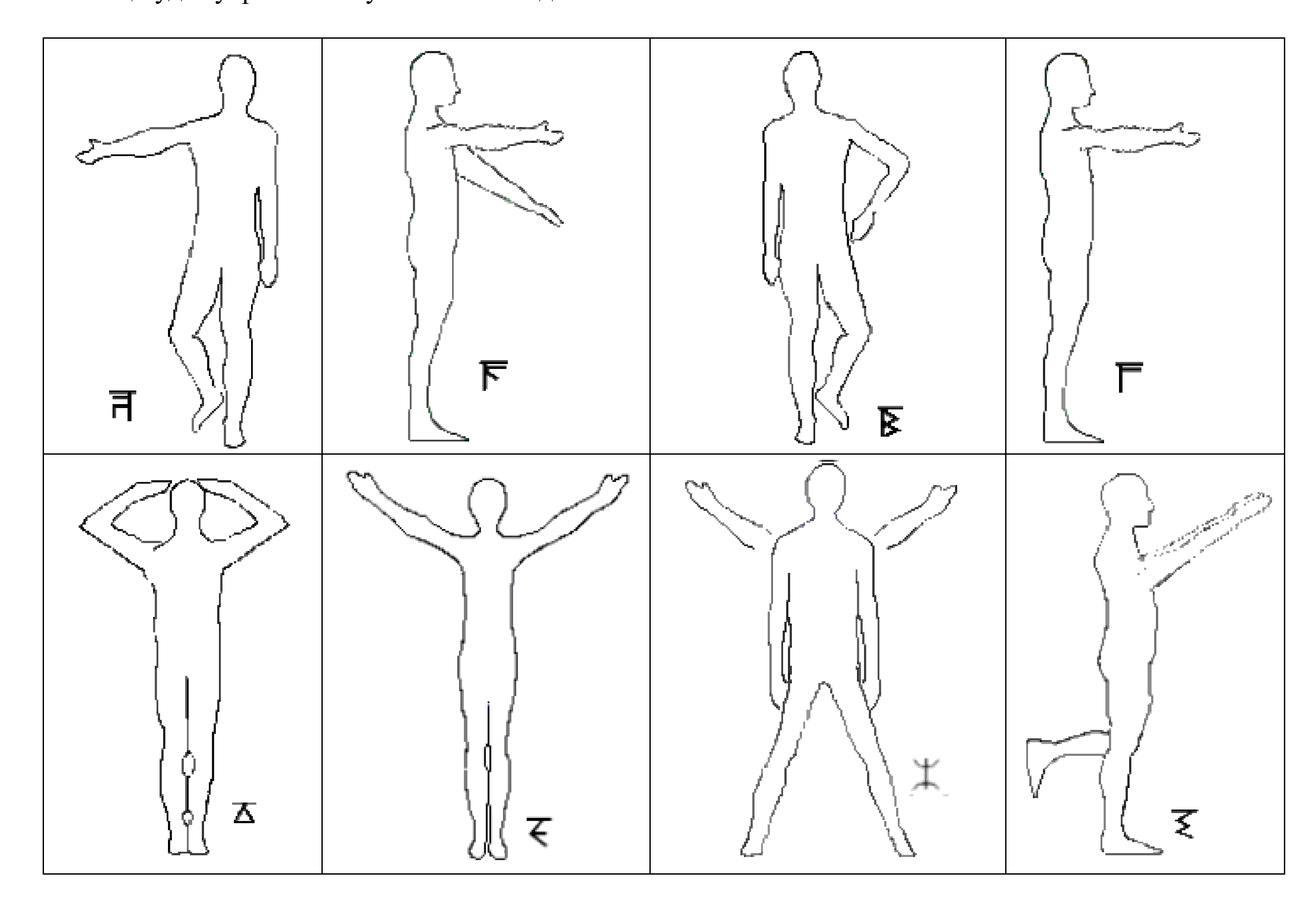
поведаю людям, -
то может лишь мудрый.
(«Перечисление заклятий Одином»)

Славянские резы: **Рцы – Солнце – День**. Говори [только] Слово Светлое.
Похожий совет содержится и в Книге Велеса:

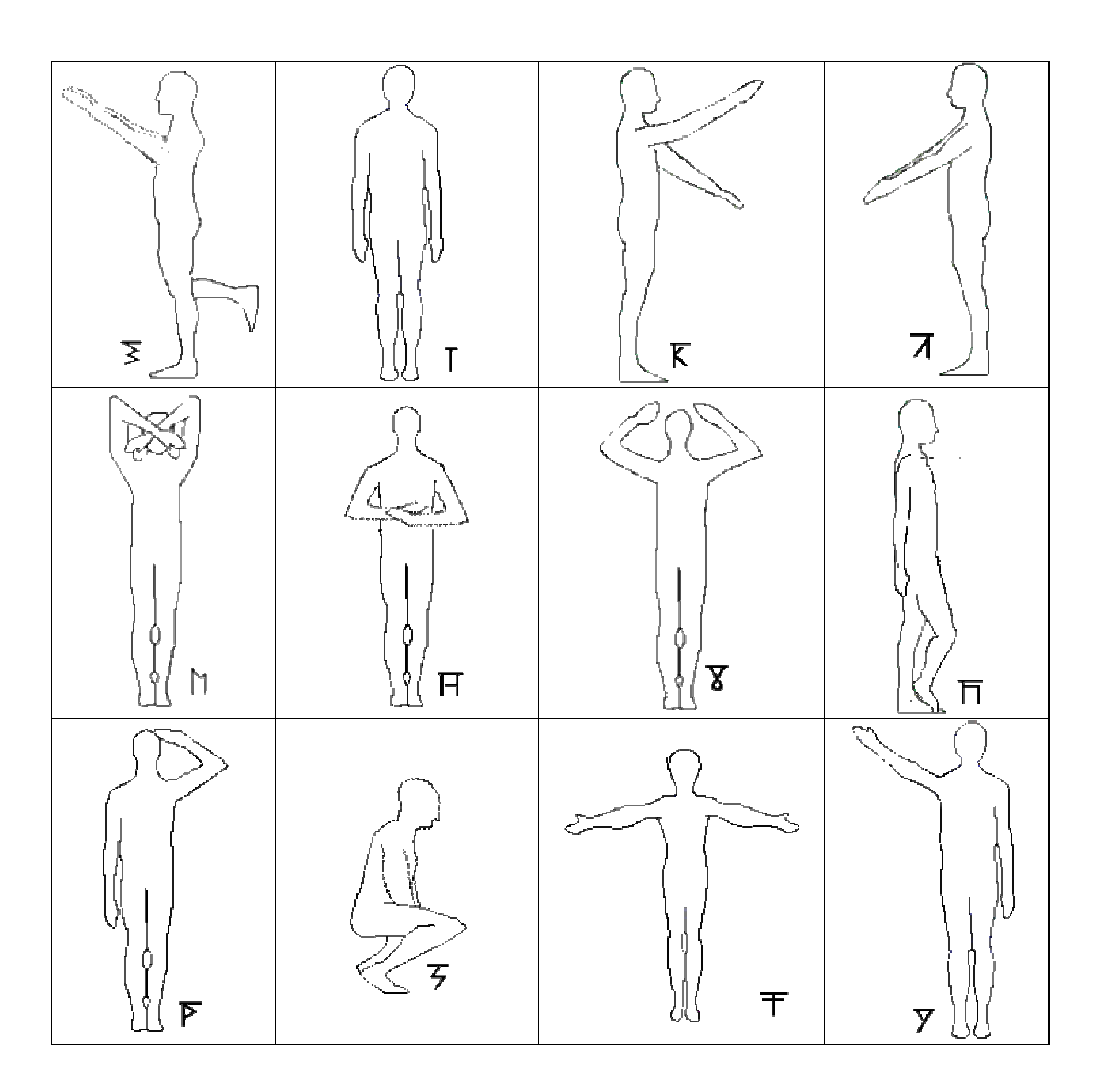
Вот ведь есть у нас Овсеня дни, как жатву закончим и радуемся этому. Но иногда, как кто не удержит своего естества раз и скажет безумное, то это разве что от Чернобога. А другой радуется – и это от Белобога[889].

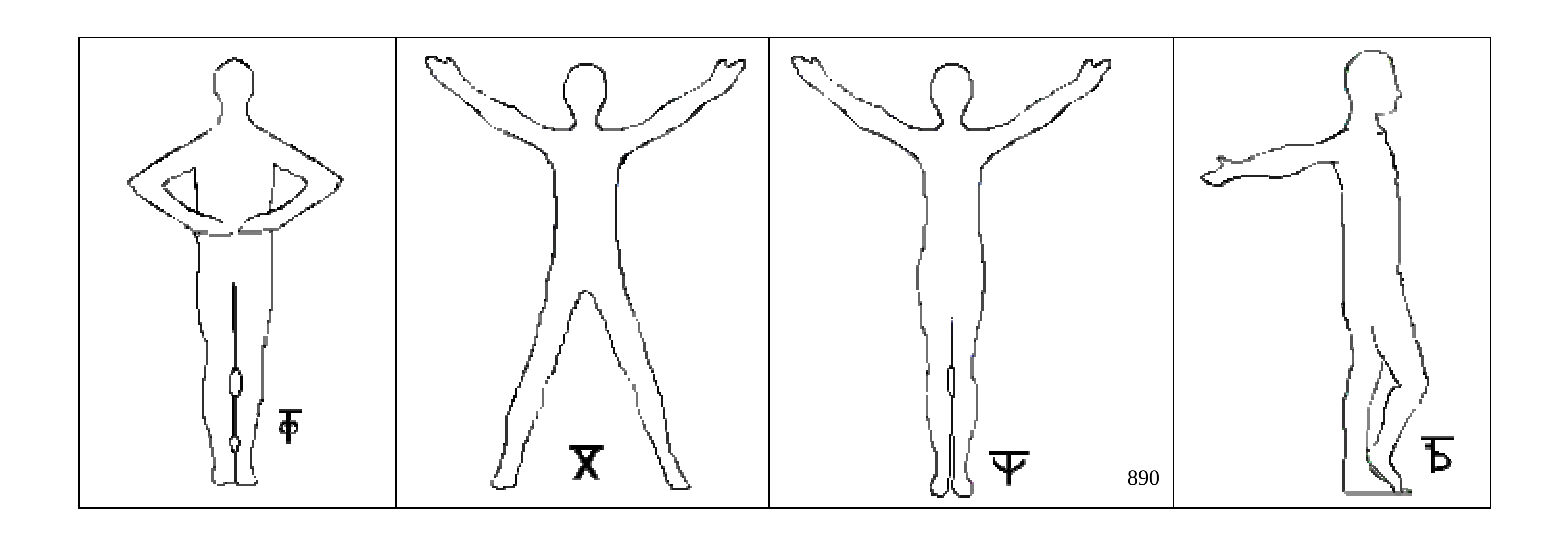
Рунические асаны

Асаны, или позы, служат для медитации и для магических операций, что часть неотделимо одно от другого. Заняв позу руны, нужно оставаться в ней хотя бы три-четыре минуты, чтобы она подействовала. При этом рекомендуется также вслух или про себя произносить имя руны (распевать мантру). Также, можно визуализировать относящийся к руне цвет, животное, дерево, пейзаж или Божество.
Рунические асаны можно использовать также для получения ответов на свои вопросы, смысл которых как или иначе связан со значением руны.
Составив магическую надпись, например из пяти рун, представьте себе, что каждая руна – это гимнастическое упражнение или фигура танца. Если вы сделали оберег с этой надписью, такой танец будет укреплять и усиливать его действие.

[889] Дощька 22-III.

Обзор строя рез в целом

Новодел ли – славянские резы? В некоторой степени – да; почти в такой же, в какой новоделом являлись работы Гвидо фон Листа – которого я считаю одним из своих учителей, – Германа Вирта или Ральфа Блюма. Но, несмотря на очевидную «новодельность», их работы пользуются уважением как на их родине, так и в нашей стране.

Славянские резы – не больший новодел, чем Футарк или Огам, особенно если учесть то, что скандинавская руническая традиция прервалась давным-давно[891], а записей о толковании рун ведуны прошлого нам не оставили. Никто достоверно не знает, что означали руны скандинавов – нам остались только «Речи Высокого», «Речи Сигрдривы» (причём принадлежность отрывков этих частей «Старшей Эдды» к толкованиям рун оспаривается некоторыми рунологами даже сейчас), да ряд рунических поэм (древнеисландская (IXв н.х.л.), древнеанглийская (IX-XIвв н.х.л.) и старонорвежская (XIIв н.х.л.)) – но вряд ли сейчас кто-то объявит их не стоящим внимания новоделом. Он наработан столетиями и тысячами людей, и он работает.

Также и с Велесицей – есть какие-то осколки древнего знания и веры Предков, из которых я и склеил данный строй рез. И он тоже работает. Его можно дополнять, с моим мнением можно не соглашаться, но эти резы – резы наших Предков – всё равно остаются таким же точнодействующим и отлаженным инструментом, каким они были до владимиро-добрыневского «огня и меча».

Древность рез в них же самих

Отголоски матриархата

В рунных строях различных народов зачастую встречаются равенства «женщина» = «человек». Сравним это с современными языками: англ. Man, нем. Mann – «мужчина, человек» – ситуация изменилась, не так ли?

---

[890] Асан аналогичен асану резы «Есть», так как обе руны восходят к архетипу Чаши как женского лона и как источника живой и мёртвой воды (сравн.: ₹ и Ψ).
[891] Если точнее – то в Исландии, в XVIIв н.х.л.

Слово «Бер», означающее самого «мужского» зверя, рунически восходит к и.-е. корню «br[892]», означающему Берёзу[893] – физическое женское начало. Руна «Людие» («люди»), означает мистическое женское начало (внутреннее), а название «людие» есть вообще дословный перевод слова «mann». Да и само слово «Mann» восходит к древнему и.-.е. корню «ma», который означает Женщину и Мать![894]

Коренное изменение, затронувшее дяже языки, связано с переходом к патриархату. Этот переход затронул очень важные аспекты жизни – погребение, культы, космогонику, – и его последствием было изменение отношения к матриархату и всему, что с ним было связано. Как пример, можно привести совершенно бредовую басню об амазонках (женщинах-сарматах), которым, якобы, в детстве прижигали правую грудь, чтобы она не мешала стрелять из лука[895]; упоминания в былинах киевского цикла страшного змея, который пожирает мёртвых, закопанных в земле[896] и пр. То есть, в период патриархата происходило очернение и изменение элементов предыдущего культа (например, смена названия созвездия с Лося[897] на Большую Медведицу[898]), включая и руны (точнее, их праобразы, так как письменные источники периода смены Культа, если они были, до нас не дошли).

Таким образом, праобразы рун могут насчитывать тысячелетия, если руны (причём, достаточно значимые в данном отношении) уже к началу первого тысячелетия по н.х.л., будучи элементами священнодействия, оказались способными «помнить» древнейшие праобразы Великой Матери.

Лики Великой Матери

Ещё Гвидо фон Лист в своей работе «Тайна Рун» высказал догадку о диадности и триадности всего священного[899]. Если рассматривать Великую Матерь как диаду, то лики её будут – Жизнь и Смерть. Если же как триаду – то лики её будут Жива (Жизнь), Морена (Смерть) и Макошь (Судьбу: «кош, кошт» – «судьба», слог «ма» может сокращённо обозначать слово «мать»).

---

[892] В рунике может принимать значения bar, bjar, ber. Восходит к и.-е. корню bher – букв. «носить» (сравн.. русск. «беременная» (т.е., носящая в чреве), «на сносях»), откуда: санскр. bhar-, авест.bar-, общ.-слав. bьr-, общ-кельт.*ber-, общ.-герм.*baer-. Отсюда же – и Берёза.

[893] См. «Реза и дерево (Берёза)» (в конце раздела).

[894] См. описания рун «Берёза [Телец, Лада]», «Леля [Рак, Луна – Леля/Дана]» и «Мыслете [Скорпион, Плутон и Дева, Меркурий –
Скипер-зверь и Великая Матерь: Макошь]».

[895] Для развенчания этого мифа достаточно взглянуть на современных «бодибилдерш»: у них от физических нагрузок груди нет вообще. Так что сарматкам стрелять ничто не мешало.

[896] Напр., *«…а как пошли вторые сутки, приползла в погреб змея подколодная, проточила колоду белодубову и стала сосать тело мёртвое»* («Приключения Михайлы Потыка», «Как Михайло спас Марью, Лебедь Белую»).

[897] Женский зверь, связанный с культом Рожаниц.

[898] Мужской зверь, первоначально связанный с культом охоты (см. «Ведети: Реза и животное (Медведь и Олень (Лось))»).

[899] *«Речь идет о том, что в сакральной Традиции (по крайней мере, – в Традиции индоевропейской) парадокс, соединение альтернативных истин, исключающих одна другую, не приводит в логический тупик, но, напротив, является естественным и, более того, – необходимым. <…> Этот принцип «непротиворечивости противоречивого» реализуется, по фон Листу, в одном из трех вариантов: диадном (двойственном), триадном (тройственном) и множественном. Фон Лист полагал, что из этих трех основных принципов могут быть получены все остальные его идеи, концепции и мистические интерпретации.*
Если первый, диадный, принцип выглядит как статичный, то второй принцип — принцип триады (dreieinig-dreispaltige Dreiheit – Г. фон Л.) — является динамичным и циклическим. Или, иначе говоря, если любая фундаментальная пара (диада) может рассматриваться как нечто пассивное, то триада представляется, скорее, активным принципом».
Guido von List, «Das Geheimnes...».

Но не стоит забывать ещё одно из великих чисел – четвёрку (см. выше). Четыре основные стихии, четыре стороны Света, четыре грани Збручского идола, четыре угла у избы… Если разматывать от наших времён клубочек почитания Матери на Руси, то увидим: Судьба-Жизнь-Смерть; ещё дальше в прошлое – Жизнь-Смерть. Ещё дальше – почитание Матери Сырой Земли. Вот он, четвёртый, а на самом же деле – наипервейший лик Великой Матери. Земля, означающая мощь и могушество (см. выше). Вспоминаются строки из бессмертных славянских былин:
«Поднялся богатырь с земли, говорит:
– Что за пропасть там у тебя в сумке?
Отвечает ему путник:
– Там у меня тяга земная.»[900]
Так вот, богатырь Святогор – титан славянских преданий – не смог поднять сумочку простого крестьянина (Селянинович – «из рода поселян») – самого близкого к земле чловека, в которой была тяга Земная.

Животные и гармонические звуки

Качество языка зависит от наличия в нём тех или иных звуков:
– природных[901] – это шипение, рычание т.е. шумовых
– гармонических, вибрирующих
В древности мудрецами был создан совершенный язык (санскрит) который состоял из звуков.Эти звуковые вибрации резонировали с Космическими Вибрациями и оказывали на сознание человека благотворное воздействие.Позже этот язык стал «загрязняться» шипящими звуками; таким образом возникли природные языки (пракриты).

Первая и главная из Вед – Риг-Веда – является целостным выражением этих вибраций Единого Поля[902] в виде звуков, именно звуков, а не букв, текста или смысла. Три следующих Веды – Сама-Веда, Йаджур-Веда и Атхарва-Веда – являются комментариями к Риг-Веде, то есть вибрациями целостного Абсолюта с трех точек зрения: с точки зрения Риши (познающего), с точки зрения Дэваты (процесса познания) и с точки зрения Чхандаса (объекта познания). И хотя эти три Веды – это комментарии к Риг-Веде, тем не менее, в них опять же важны сами вибрации, то есть звуки, поскольку это вибрации Созидательного разума Природы

Риши решили записать вибрации Абсолюта в виде звуков для того, чтобы следующие «непросветленные» поколения смогли хотя бы услышать их, поскольку они будут не способны осознать Веду в качестве вибраций сознания. Для записи Веды мог быть использован только совершенный язык – Санскрит, который является языком Природы, языком Сознания..

В русском языке как раз преобладают вибрирующие звуки в отличие от большинства других языков[903]. Например «с, з» вместо «ш» или «р» вместо «ы, э».

---

900 «Былина о том, как Святогор встретил Микулу Селяниновича и не смог поднять его сумку».
901 Я считаю более правильным название «животные» или «шумовые», чем «При-РОДные».
902 Квантовая физика говорит, что вся материя состоит из частиц, которые в свою очередь являются волновыми функциями, описываемыми четырьмя фундаментальными полями (другими словами все мироздание – люди, предметы, живая и неживая природа, планеты и звезды и так далее – является совокупностью 4-х полей: электромагнитного поля, поля сильного взаимодействия, поля слабого взаимодействия и гравитационного поля). Все материя описывается в понятиях этих полей. Более того, нельзя не упомянуть о Теории Единого Поля (Теории Супер-Объединения), которая приводит все эти четыре поля к одному полю – к Единому Полю. Это поле является выражением всех законов мироздания, по которым живет мир. Это поле, помимо прочего, обладает качеством субъективности – качеством сознания, свойством разумности. То есть сознание является основой материи и с точки зрения квантовой физики, и с точки зрения ведийской философии (http://tony.donetsk.ua/_vedic/veda.html).
903 Связь текста Велесицы с Санскритом, а такде её древность, показывает «подвешенное письмо» (типа девангари). См. Болотов В.В., «Собрание церковно-исторических трудов», т. II: «Лекции по истории древней церкви. Введение в церковную иторию», также см. примечание к стр. 43.

Также, в древнем новгородском диалекте – а также в тексте ВК – вместо «ч» употребляется «ц». Также, в Футарках очень мало шипящих (одна руна Thurisaz, обозначающая звук [th]), а в Велесице практически все шипящие звуки обозначены буквами (только [ch] – руной «Чары»).

Азбука: к вопросу о названии славянского рунического строя

Собственно, вопрос о названии словенского рунического строя не вызывал у меня больших сомнений. Названия Futhark, Futhork, Абецедар, Αλφαβετ – все они являются составными из звуков первых букв строя. Наш строй пронёс своё имя через века засилья иноверцев, войн и национального унижения – Азъбȣка. Это имя включает в себя только лишь две руны (как и греческий Алфавит): АС + БУКИ.

С одной стороны, [illegible] может означать «Буквы Бога» – и это самое простое толкование, лежащее на поверхности; иначе же – «Богатство [данное] Богом». С другой стороны, можно углубиться в этимологию, и прийти к толкованию как «Произнесённые[904] Буквы», что уже указывает на то, что рунический строй был не просто дан людям, а люди были научены ему от Бога. Но с третьей же стороны, «АС» – это Сварог, творческое, небесное (духовное), мужское начало, а «Берёза» – это земное (физическое), женское начало; соединение же их – это сам Бог Род[905], который есть Всё и во Всём.

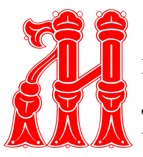
Название нашего рунического строя – АЗБУКА – само говорит нам о том, что Руны, будучи изначально божественными, людям дал сам Бог, и сами руны, будучи соединением всего – часть Его самого.

И не случайно то, что Азбука начинается и заканчивается рунами Божественного Творения: Рождение-АС и Изменение-ЕР. Через строй Велесицы Боги говорят нам о великом таинстве Коловращения (Созидания и Разрушения), началом которого завершилось рождение Мира Родом из Него же самого.

Посему, несмотря на то, что я в ходе текста постоянно употребляю выражение «Велесица», я никоим образом от АЗБУКИ не отказываюсь; данное же название я использую как обозначение шрифта, которым АЗБУКА (система рун) записывалась. Кроме Велесицы, есть ещё и Глаголица, и Кириллица (которой мы, кстати, сейчас пишем), и всё это – лишь способы отображения АЗБУКИ.

Заветы Предков

Мы – националисты, потому что любим свой народ и боремся с его поработителями. Мы – социалисты, потому что капитализм есть узаконенный грабёж тружеников.[906]

ожет быть кому-то показалось, что эта книга, очень похожа на то, чем пугают домохозяек с экранов телевизоров (как очень удачно выразился один мой друг – «зомбоящиков»), то есть на «страшный русский нацизм». Спешу заверить, что написанное здесь и то, что показывают насквозь продажные СМИ – «две большие разницы».

Для начала хочу разъяснить сам термин «национал-социализм»[907] (далее – НС), прежде чем

---

[904] Связь «АС» и «уста» – см. «Резы Солнца (Ас – Рцы – Солнце) = Хорс-».

[905] См. примечание в конце «Живете: Исконная руна».

[906] Добровольский А. (Доброслав), «Язычество как духовно-нравственная основа русского национал-социализма».

[907] Прошу не путать НС и национализм. Если национализм всё-таки отмечен возвышением себя за счёт унижения других, которое проистекает из чувства собственной неполноценности. Голый национализм «слишком мелко для Русской Национальной идеи и потому он никогда не будет воспринят как идеология

приступить к развёртыванию идеи связи НС и рунического строя Азбуки.
Национализм – это состояние ума, убежденного, что высшей ценностью личности должно быть национальное государство. НС – мировоззрение, основанное на стремлении к возрождению культурных традиций своего народа, к возвеличиванию его; приверженцы НС считают, что власть в стране должна принадлежать народу, который создал страну, т. е. в России – русским, в Японии – японцам и т. д. Не обладает абсолютной расовой нетерпимостью – каждый народ волен жить в своей стране или области и подчинятся своим законам, но каждый народ, находясь в пределах другого государства должен подчиняться его правилам. Национальная нетерпимость проявляется, если происходит засилье другими народами[908].
Социализм означает: общее благо выше личных интересов. Социализм означает: думать не о себе, а о целом, о народе, о государстве. Социализм означает: каждому – своё, а не каждому – одно и то же. В этих положениях выражена суть русского социализма. Только тот социалист, кто живёт по этим заповедям.

Иными словам, НС – это идеология, направленная на создание общества, в первую очередь отстаивающего интересы титульной, становой нации (что вовсе не означает ущемление иных наций).

НС является единственным способом возрождения и создания национального (читай: здорового и прочного) государства, так как все другие способы правления доказали свою несостоятельность. *Национализм – это чувство уважения, любви и преданности, преданности до самопожертвования своей Родине, своему народу. Это чувство врожденное, безотчетное и безоглядное, укоренённое в недрах подсознания. Оно охватывает собою всё родное, своё: унылый русский пейзаж, нагоняющий тоску на иностранцев, нас – русских умиляет и трогает до слёз, ибо любовь к Родной Земле-Матери есть чувство РЕЛИГИОЗНОЕ.*[909] В этом основная идея русского НС перекликается с основными идеями русского язычества: реабилитацией русского (шире – славянского) народа, национальным возрождением, созданием мощного государства (аналога Руси периода Рюрика-Святослава). Можно даже сравнить основные положения национал-социализма и русского (славянского) язычества:

НС	**Язычество**
Государство – «только средство для сохранения народа».	Государство необходимо только тогда, когда оно есть последнее средство сохранения народа.
Любовь и защита своего народа и Родины.	Любовь и защита своего народа и Родины (где пролилась наша кровь, там наша земля; культ Предков и Земли-Матушки, Родины-Матери).
Ненависть к врагам.	Ненависть к врагам, кровная месть.
Сохранение этнической целостности народа.	Несмешиваемость народов разных языковых семей.[910]
Как известно из истории, НС идеология помогла совершить т.н. экономическое «германское чудо», уничтожить мафию в Италии; до сих пор на НС идеях держится Япония и Китай.	В старину именно НС идеология помогла славянам построить сильное, дерзкое государство, грозившее всему миру.

русским народным сознанием: он чужд широкой, открытой, радушной русской натуре» (Добровольский А. (Доброслав), «Язычество…»).
[908] Александр Баранов, «Славянский Реванш».
[909] Добровольский А. (Доброслав), «Язычество как духовно-нравственная основа русского национал-социализма».
[910] См. Прозоров Л.Р. (Озар), «Раса и этнос в былинах».

Не стоит считать национал-социализм (и даже национализм) достоянием одних лишь «фашиствующих молодчиков», как нам преподносят прозападных СМИ. В защиту национализма высказывались такие известные мыслители прошлого, как Никколо Макиавелли (1469—1527 гг.), который обращался к итальянцам с призывом освободить Италию от варваров[911]; Платон в «Республике» как и Спарта постулировали абсолютный приоритет государства перед личностью, идеализировали закрытое авторитарное государство. Национал-социализм – это не ненависть ко всем иным, это не концлагеря, которыми народ пугают недобросовестные журналисты; НС – это любовь к своему народу и защита его, это стремление к преумножения *народного* богатства.

Спрашивается, а причём здесь руны? Руны – суть универсальный язык описания всего Мирозданья, причём, именно языческого Мира, языческого миропонимания и мировосприятия; именно в рунах содержится ключ к пониманию мира язычником, все его нравственные природные законы и основы самого бытия языческого общества. Посему, можно смело ставить знаки равенства: НС = язычество = руны.

Многие считают язычество аполитичным, аматериальным – нечто вроде движения хиппи в другой обёртке. На это я отвечу: главная суть язычества – в его гармоничности. Если атеизм (по писаниям карлов марксов и пр.) – это сплошной материализм в отрыве от духовности, а христианство (чисто по Библии) – это отрыв от «мирской, плотской» жизни, то язычество – это учение о духовной жизни в материальной среде. Язычник не отказывается от материального мира, учавствует в его делах во благо рода, но, вместе с тем, он не должен быть «заеден бытом», становиться мещанином (в приземлённом смысле этого слова), забывшем о духовности. Язычество – это не «голая» духовность, язычество – это гармония. Это тот самый Третий Путь: не уход из мира, но жизнь в нём с постоянной связью с Богами и Предками.

И, действительно, среди толкований мистического смысла рун то и дело проявляются идеи, которые однозначно можно отнести к НС: выходи замуж/женись только на человеке из твоего народа (см. «Берёза. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**»), защищай Родину и свою семью, чти Предков и т.д. – разве человек, у которого есть совесть, сможет сказать, что эти идеи ужасны и мерзки, а их носителей необходимо унистожать?
Поэтому, в конце раздела, посвящённого каждой руне, я и увязывал смысл руны с НС-идеями.

«Мнение» СМИ и реальное положение дел или Чего НЕ БЫЛО в этой книге

Как я уже говорил выше, сейчас стало модным называть сторонников НС-движения такими действительно оскорбительными для любого русского человека ярлыками как «фашист», при этом имея ввиду не итальянских сторонников Муссолини (какследовало бы из названия… впрочем, у тех, кто стремится уничтожить русскую культуру действительно слабо со знанием того, что они хают), а людей, как захватчиков пришедших на нашу землю, чтобы отнять её у нас. Под термином «фашисты» сейчас понимаются те, кто проводит геноцид на захваченных территориях над подвластным народом. Но кто сегодня в России занимается регулярным спаиванием и подсаживанием на наркотики, кто превращает подвластный народ в быдло и рабов, кто строит эту экономическую и социальную пропасть между властьимущими и бесправным населением, кто своей политикой загоняет народ в нужду и нищету? Разве все перечисленное – не геноцид? Как назвать тех, кто методично проводит этот геноцид, если не фашистами?
А что происходит на самом деле? Все подвластные СМИ в один голос называют противников геноцида «неофашистами» и поливают их грязью. Та бесправная молодежь, находящаяся в крайней нужде, загнанная властью на самое дно, не желающая более спиваться, мечтающая

[911] «*Там, где возникает решительный вопрос, касающийся благосостояния нашей страны, мы не должны обсуждать проблемы справедливости или несправедливости, милосердия или жестокости, прославления или унижения – следует отложить все это в сторону и принять такой курс, который обеспечит существование страны и сохранит ее свободу*» (Макиавелли Н., «Князь»).

вырваться из нищеты, сегодня в СМИ называется не иначе, как «фашисты», «нацисты» и «продолжатели дела Гитлера».

А теперь о том, чего в этой книге НЕ БЫЛО и НЕ БУДЕТ.

1. Бесконечного нытья по поводу того, как нам сейчас плохо, и как нас все захватили.
2. Призывов к погромам.
3. Славословия Гитлеру, Власову и РОА.
4. Шовинизма.
5. Обсуждения «всемирного массонского заговора».

Согласитесь, совсем не похоже на образ «доктрины русского фашизма» (дословная цитата из речи одного, может быть и умного, но нечестного человека), не так ли?

Здесь, как читатель мог заметить, поднимались только вопросы язычества, рунического искусства, *русского* НС и связи всех этих трёх составляющих естественной (читай: природной) жизни народа. Каждый пускай вынесет из этого то, что сможет.

Послание от Предков в Азбуке

Я, облачённый Вестью, апостол Нашей Веры, как и мои братья по Духу, Крови и Оружию, закладываю свой камень в основание храма нашей сиятельной Гордости. Я говорю «Мы», я говорю о Нас, из недр времени вызывая образ Белого Ордена.[912]

Итак, азбука Велесицы (точнее, исследованная мною её часть) звучит таким образом: **Ас** (Ясунь), **Берёза** (Буква, Женщина), **Ведети** (Знание, Велес), **Глаголь** (Священные Гимны, Жертвоприношение), **День** (Дажьбог, Перун, Огонь, Правда, Добро), **Есть** (Дыхание), **Живете** (Жизнь, Жива), **Зело** (Множество), **Земля, Исток** (Первоначало), **Крес** (Огонь, Свет, Просвещение), **Леля** (Люди, Женщина, Человек), **Мыслете** (Разум, Человек), **Нужда** (Побуждающее Начало), **Отчизна** (Дом, Родина, Сварог, Отец), **Переход** (Перерождение, Инициация, Изменение), **Рцы** (Говори!, Путь), **Солнце** (Слово, Сила), **Твёрдо** (Самопожертвование, Воинская Доблесть), **Укром** (Потаённое, Боевое Неистовство, Граница), **Ферт** (Вершина, Копьё, Обелиск, Капь), **Хер** (Дар, Дарение Жизни, Рождение), **Чары** (Колдовство, Беременность, Принятие Дара), **Коло** (Уд, Коловращение, Смерть-и-Жизнь, Буйство).

«Ясуни буквы ведай [и] глаголь Правду. Дыхание Жизни [есть] много [на] земле, исток – свет. Людие, мыслете нужда [обоймёт] Отчизну, [так она] возродится. Зачнёшь жизнь новую [по воле Божьей]. Умрёшь – в потомках оживёшь. Так было, так есть и так будет».

В обработанном виде получается:

1. Богом [данные] буквы ведайте[913],
2. воспевайте славления Богам Светлым.
3. Дух живой [есть] мног [на] земле, [но] исток [един] – Свет.
4. Люди, разумейте: [как в] нужде [будет ваша] Отчизна, [так восстанете вы], и возродится [Рось]!
5. Говори слово [светлое – т.е., неси людям Правду];
6. жизнь полагай [за] укром [– за тех, кто за твоей спиной, за границей].
7. По воле Божьей зачнёшь жизнь новую женщине своей.
8. Так было, так есть и так будет.[914]

То есть, в Велесице заложены нравственные законы, имевшиеся у славян. Важность умения читать и писать («Яс Буки (Берёза) Ведети»); грамотность считалась настолько важным делом, что

---

[912] Велеслав Тёмный, «Книга Нави» («Белый Камень: Грань третья»: 1).

[913] См. «Велесица как рунический строй».

[914] И снова мистика чисел! Семь заветов даётся в Велесице – единение 3 и 4, женского и мужского числа (см. «Руны и числа»). Это – завет Родов с нами, росичами…

оказалась рядом с прославлениями Родных Богов («Глаголь Правду»). Даже после насильственного крещения славяне сохранили стремление ко всеобщей грамотности и любовь к письму (иногда перераставшую, я бы сказал, в настоящую графоманию)[915].

Также, в руническом строе показано единство Природы и Человека («Есть Жизнь Зело Земля Исток Крес»): один источник назван у всего – Свет, Огонь, та самая божественная Искра, которая суть – оплодотворяющая сила.

Боги через руны ободряют нас: когда Родина окажется в опасности страшной, тогда ещё сильнее сделаются воины-росы, и возродится тогда Рось («Людие Мыслете Нужда Отчизна Переход») ещё краше.

Славяне призываются говорить «светлые» слова – но не просто «хорошие», справедливые и т.п., а слова, которые будут тьму разгонять (см. «Солнце: Реза в магии»), – и жертвовать собой, защищая границы своей Роси и тех, кто укрылся в глубине земель – женщин, стариков и детей («Рцы Солнце Твёрдо Укром»).

Дальнейшие руны несомненно связанных друг с другом и с предыдущим наказом («жизнь полагай [за] укром»). В них славянину одновременно говорится и совет, и ободрение перед битвой: коли зачнёт он жизнь новую, то по смерти оживёт в потомках; то есть, по сути, обретёт жизнь вечную («Хер Ер»).

Также, зачатие и продолжение своего рода связывается с Волей Богов и почитается священным («Ферт Хер Чары»). Так было, так есть и так будет («Коло»).

Вот и всё, что заложено в двадцати четырёх рунах Велесицы, и для этого не понадобилось писать большие книги (а потом – многие десятки томов толкования к ним). Те заповеди наиболее нравственны и природны, которые изложены внятным и простым языком, и оперируют простыми же понятиями – что и показывает нам рунический строй Велесицы. «Каждая религия или учение, которая отрицает законы Природы – ложь» – сказал Девид Лэйн[916], и на примере рунического строя Велесицы мы видим, насколько же истинным было – и остаётся – славянское язычество!

По поводу того, может ли в Книге Велеса находиться некое послание, зашифрованное при помощи рун, я могу сказать, что такого послания в Книге нет. Все дело в том, что при подобном письме неизбежно будут неточности в грамматике «нормального», нетайного текста, чего я не увидел. Напротив, я увидел язык, настолько превосходящий многие современные языки – как по красоте и способам выражения мыслей, так и по красоте и стройности грамматики и фонетики, – насколько современный изуродованный русский язык превосходит язык какого-нибудь племени мумба-юмба. Следовательно, раз Книга Велеса записана с полнейшим соблюдением всех грамматических правил (которых в русском языке любого времени немало и которые очень сложны для человека стороннего – этим и обуславливается высокая красота языка), то мысль о наличии в подобном стройно составленном тексте некой тайнописи – просто отпадает.

Вот речи Высокого
в доме Высокого
нужные людям,
ненужные ётунам.
Благо сказавшему!
Благо узнавшим!
Кто вспомнит — воспользуйся!
Благо внимавшим![917]

[915] Чудинов В.А., «Тайные руны древней Руси».
[916] Подробнее – «88 заповедей Девида Лэйна».
[917] «Речи Высокого», 164.

Крах и торжество национальных архетипов

Как можно узнать из летописей, во время крещения – в какой бы стране это не происходило – зачастую церкви ставились на месте уничтоженных языческих капищ и храмов. То же самое происходило и в сознании людей. На место старательно уничтожаемых традиционных архетипов славянам насаждались архетипы, совершенно им чуждые[918]. В результате должна была родиться, пользуясь языком Гумилёва, «химера». Я предлагаю взглянуть на то, как христианские иерархи извратили и оболгали то, на чём основывалась сама жизнь не то что славянина, а всего славянского народа.

Язычество	**Христианство**	**Сейчас**
	Тотемизм	
	Сокол	
Солнце. Красота, гордость, победа, свобода, надежда.	«…дикая птица, промышляющая охотой, означает зло. Прирученный сокол символизирует обращение обращение язычников в «истнную» веру»[919].	Символ милитаристских настроений. Обозначает сторонника жёсткого политического курса. Варварская чистота язычества в противовес прогнившей западной «цивилизации».
	Орёл	
Солнце. Высшая власть, стремление к духовному самосовершенствованию.	См. выше.	Символизирует собой войну.
	Волк	
Символ воина и воинского посвящения. Символ касты священных арийских воинов – напр. волкодлаков, хаомаваргов (см. «Реза и животное (Конь, Волк)»). Оборотничество в порядке вещей.	В христианском образном мире волк выступает в первую очередь в качестве символа дьявола, угрожающего стаду верующих. «Христианский символизм овец (подчёркнуто мною) как прихожан церкви сделал хищного волка символом дьявола и ереси»[920]. Оборотничество считается дьявольщиной.	Оборотничество не то, чтобы было в порядке вещей, но не вызывает отторжения, а даже наоборот, интерес. Считается символом языческих воинов.
	Медведь	
Символ чудовищной, но доброй и неуклюжей силы, хранителя леса. Изгоняет тёмные силы; связан с миром мёртвых. Символ священных воинов стран Скандинавии –	«Тёмная, похотливая, жадная и мстительная сила. Давид сражается с медведем; в одном из мест Библии описаны лохматые медвежата, облизываемые матерью, ставшие символом	Символ России, как животное медлительное, но страшное в гневе. Священное животное Велеса. Также, воспринимается как смивол берсерка.

[918] Я думаю, несложно догадаться, что менталитет кочевых семитов и греков был невероятно далёк от менталитета славянина… да от менталитета *оседлого* европейца вообще.
[919] В.М. Рошаль, «Полная энциклопедия символов».
[920] В.М. Рошаль, «Полная энциклопедия символов».

baresark’ов («Медвежешкурых»).	язычников (подчёркнуто мною), нуждающихся в духовной опеке Церкви»[921].	
Козёл		
Символика козла относится к хтоническим силам растущей земли; отгоняет нечисть.	Обозначает разнузданную сексуальность (один из смертных грехов), дьявольские силы, зачастую в его виде или с его атрибутами (рога, хвост, ноги) изображались демоны или сам Сатана-Дьявол.	Символ сексуальности. К сожалению, символ перешёл в разряд ругательств.
Кошка, Рысь		
Спутницы Богини любви, красоты и молодости Фрейи; Богини удовольствий Баст.	Символ любовной неразборчивости, дьявольских сил; спутницы ведьм.	Символ сексуальности, тайны, удовольствия.
Овен		
Символизирует солнечную энергию, пылкую страсть; мужество, мужское начало, порождающую силу, творческую энергию. Верность роду.	Символ рабского подчинения.	Символ недалёкого ума, упрямости.
Крест		
Прямой крест		
Символ Солнца (т.н., кельтские/новгородские кресты).	Символ смерти Иешуа.	Символ WP (белого расистского движения).
Тау-крест		
Символ мужества, самопожертвования, вооружённой борьбы. Символ Перуна.	Символ смерти Иешуа.	Считается символом христианства.
Коловрат/Свастика		
Символ перемен, Солнца, Удачи, Жизни. Символ Тюра.	Символ смерти Иешуа.	Символ НС и WP движений / Символ возрождающегося язычества.
Космическая символика (мужская и женская)		
Фаллос		
Олицетворяет мужское творческое начало, созидательные, творческие силы природы и человека, функцию и потенцию Творца, поток жизни. Символ, отвращающий зло. В кельтской традиции голова и фаллос связаны,	«…христиане чуть ли не в первую очередь при общении с язычниками заявляют, что древние молились столбам»[923]. Отношение к сексу и зачатию как к чему-то порочному (см. «Удар по Богу и Богине»).	Один из символов (хоть и не столь ярких) современного язычества. Столпы с изображениями Богов изготавливаются в виде фаллосов; многие же язычники (напр., Велеслав[924]) считают, что любой столп и есть –

[921] В.М. Рошаль, «Полная энциклопедия символов».

поскольку оба означают силу и символизируют плодородие; могут также использоваться в похоронных обрядах и для отвращения злых сил. В египетской и греко-римской традициях фаллос использовался на кладбищах как символ воскресения и обновления жизни[922]. Его символическое значение может быть чисто физическим, как в культе Приапа, или духовным, как в индуизме.		изображение фаллоса, который – символ Единого Бога – Рода[925]. Надмогильные стеллы фаллической формы.
Вагина		
Женская порождающая сила. Символ ворот, рождения, земных сил плодородия.	Отношение к женщине как к чему-то грязному и греховному. Принижение роли женщины, её закрепощение в христианстве через определение её природы как изначально нечистой.	Особо не распространён[926]; хотя кое-где встречаются т.н. «символы засеянного поля»[927].

Как видно, иерархи христианства извращали славянскую символику с точностью до наоборот. Всё, что относилось к символике Солнца, Жизни – называлось символами смерти и мучений; верность роду – рабской покорностью; любовь – похотью; гордость, воинское дело – злом и кознями Дьявола; сам народ славянский вместо священной миссии Хранителя получил ярлык «тёмной, похотливой, жадной и мстительной силы»[928].

К чему это привело? Как известно из работ известного исследователя и создателя теории архетипов Карла Густава Юнга, крушение мифа вызывает страшные нравственные мучения у человека[929] (в духовной жизни надо немного, чтобы разрушить всё) – это была та самая

---

[922] Во многих арийских культах траурные фаллические атрибуты символизировали продолжение жизни после смерти.
Сравн. сегодняшние надмогильные стеллы, являющиеся, по сути, фаллическими символами. Также хочу обратить внимание на православные церкви, имеющие фаллический вид, с позолоченными (sic! солнечный металл – см. Руна и металл (Золото)) маковками.
[923] Велеслава.
[924] Волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ».
[925] Само его имя указывает на порождающие способности; также, он является как раз олицетворением мужской, творческой силы.
[926] Отодвигание на задний план женской символики идёт исключительно ввиду того, что пассионарность сейчас принадлеждит в большей степени мужчинам, причём, ориентированным на активные, агрессивные действия.
[927] Символ беременной женщины.

[928] В.М. Рошаль, «Полная энциклопедия символов».
[929] «Предпринятый Реформацией штурм образов буквально пробил брешь в защитной стене священных символов. С тех пор они рушатся один за другим…История развития протестантизма является хроникой

гумилёвская «фаза надлома»[930]. Следовательно, подобные чувства должен испытывать и весь славянский народ; десимволизация, или, по М. Веберу, «раз-очарование» (Entzauberung) мира привела к «внутреннему одиночеству [каждого] отдельного индивида»[931]. И, действительно, мы видим состояние народа после крещения: феодальная раздробленность, разрыв общностей между ранее бывшими телом единым кастами, порабощение своих же сородичей – даже потеря уникальных военных навыков (где они волкодлаки, ждущие врага в засаде под водой? где они, опьянённые хаумаварки, подобно смерчу сметавшие целые племена?), пренебрежительное отношение к бывшим братьям и соседям (вновь начавшиеся страшные войны с карелой и печенегами).
Уничтожались (т.е., подменялись чужими – чуждыми!, – что, вообщем-то, одно и то же) самые святые для любого народа архетипы: Воина, Правителя, Жреца, Крестьянина. Это был удар, направленный не просто на разрушение сознания народа, но и на уничтожение последнего в Европе кастового традиционного общества[932].

К счастью, память Крови оказалась куда сильнее. Достаточно взглянуть на то, как воспринимается сейчас древнейшая символика тотемизма и креста (наиболее древняя и – следовательно – наиболее архетипичная). В животной символике восприятие достаточно близко к восприятию язычника, причём – об этом я подробнее скажу чуть ниже – делается акцент на воинском понимании символики (например, из символов Сокола и Орла исчезла солнечная символика, оставив только символы войны и жёсткости действий; символика Волка отошла от инициативной, перейдя в разряд воинской, неосознанно воспринимаясь как «типично языческая»). А кто сейчас использует символику Креста (я говорю не о римском crux imissima, а о Языческом Кресте)? Крест-в-круге («кельт») и коловрат/свастика являются символами НС/WP движений, коловрат же стал символом нового, возрождённого язычества – причём, язычества не из разряда толкиенистско-этнографического («прыганье в лаптях у костра» – Илья Маслов), а именно агрессивного.

Удар по Богу и Богине

Мать поила нас молоком, да кормила хлебом;
Ниву жал отец-удалец, да ковал острый меч…[933]

Самый тяжёлый удар был нанесён по Космической символике: образу Мужа, Жены и их Единения. «Для христиан она – то, что стоит между мужчиной и Богом, нечто изначально порочное, нормальная женщина, это только девственница или монашка (даже богоматерь у них девственница), т.е. не исполняющая своей основной функции - деторождение. У язычников женщина тесно связана с архетипом Земли; основное качество той и той – плодородие. И естественно, как язычники почитали Землю-матушку, так и ее человеческое воплощение – женщину, надежду на продолжение рода. Архетипический символ Земли и женщины – знак засеянного поля – во времена христианства вообще вытравлен из сознания,нигде не употребляется,как не заслуживающий внимания»[934].
Святой Иероним видел в беременной женщине нечто на редкость безобразное. Дело женщин – гореть на кострах за веру, как это сделали Святая Агата или Святая Аполлинария. Даже

штурма образов. Одна стена падала за другой…Большие и малые, всеобщие и единичные, образы разбивались один за другим, пока наконец не пришла царствующая ныне ужасающая символическая нищета…Прискорбное для исторического чувства крушение самого протестантизма, разбившегося на сотни деноминаций, является верным признаком того, что *этот тревожный процесс продолжается*» – Юнг К., Об архетипах коллективного бессознательного. Пер. А. Руткевича / Архетип и символ.
[930] Лев Гумилёв, «Древняя Русь и Великая Степь».
[931] Вебер М., Протестантская этика и дух капитализма. Пер. М.И. Левиной / Избранные произведения.
[932] Тенденция ненависти к кастовому обществу продолжается и сейчас, когда те же силы – уже в обличьи «цивилизованного Запада» – стараются уничтожить Индию – последний оплот государственности арьев.
[933] «Волколак», «Волчья Прощальная».
[934] Велеслава.

Богоматерь предстаёт у Отцов Церкви «не совсем» матерью: Хинкмар Реймсский в 880г. н.х.л. высказал оригинальную идею: Дева Мария произвела младенца без участия женских органов. В 1854г. Папа Пий IX, наконец, завершает процесс «развоплощения» Марии, провозгласив догмат о непорочном зачатии.
Из века в век теологи всячески осмеивают физическую сторону любви. Если мужчина и желает женщину, то это исключительно потому, что она – обольстительница и дьявольское семя. Неудивительно поэтому, что в XVIIв. была изобретена столь «потрясающая» вещь, как ночная рубашка супруги истинного христианина, закрывающая всё тело женщины до самых пят, но имеющая прорезь в месте, необходимом (увы!) для контакта с ней. Мужчины-теологи соревнуются друг с другом в том, как более изобретательно оскорбить и унизить женщину. Одон Клюнийский, например, писал в Xв: «Нам противно дотрагиваться до рвоты и до навоза. Но как же мы можем сжимать в наших объятиях этот мешок с нечистотами, который зовётся женщиной?».

Можно, конечно, сказать, что, мол, люди ошибались, неправильно Библию толковали… но только неправда это будет, ибо в самой Библии заложено пренебрежительное, уничижительное отношение к Женщине. «*Посему, **если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею**...*» (Рим 7:3); «*...**если же разведена, то должна оставаться безбрачною**...*» (1Кор 7:11). Заметьте: про мужа здесь ничего не сказано, ему можно жениться-разводиться сколько угодно. Женщина же, даже если ее муж пьёт, бьет её и детей (а в христианской Руси такое было обычным делом – см. ниже) – не имеет права выйти замуж за другого. «*... **жене глава - муж**...*», «*И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову...*», «*... **он [муж] есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа**. Ибо не муж от жены, но **жена от мужа**; и не муж создан для жены, но **жена для мужа***», «*... **жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею**, для Ангелов*» (1Кор 11:3, 5, 7-9, 10). Муж – самый главный, жена – ничто; фактически – его рабыня. Если муж – образ (копия) Бога, то жена – всего лишь навсего копия с копии – так, бледное подобие. Но всё отношение к женщинам раскрывается именно в десятом стихе, где говорится о том, что жена *создана для мужа*. Не для того, чтобы жить, развиваться, узнавать мир, наслаждаться им, а *для мужа*, для его удовлетворения.
А вот, чему учит Библия христиан относительно самого святого для рода человеческого – продолжения семьи: *«... хорошо человеку **не касаться жены**»; «...**желаю, чтобы все люди были, как и я** [неженатыми и бездетными]...»; «Безбрачным же и вдовам говорю: **хорошо им оставаться, как я**»; «Относительно девства... даю совет... что **хорошо человеку оставаться так**»; «...**она блаженнее, если останется так**, по моему совету»* (1Кор7:1,7,8, 25-26, 40). Это апостол Павел ставит всем в пример то, что он, будучи в солидном возрасте, так и не сумел создать семью.

Наученные опытом «просвящённых» ромеев, русские церковные иерархи во всём вторили своим учителям (кое-где даже их обгоняя). В Древней Руси единственный смысл и оправдание половой жизни виделся в продолжении рода. Все формы сексуальности, которые преследовали иные цели, не связанные с деторождением, считались не только безнравственными, но и противоестественными. В «Вопрошании Кириковом» (XII в.) они оценивались «акы содомъскый грех». Установка на половое воздержание и умеренность подкреплялась религиозно-этическими доводами о греховности и низменности «плотской жизни». Христианская мораль осуждала не только похоть, но и индивидуальную любовь, так как она якобы мешала выполнению обязанностей благочестия. Может создаться впечатление, что в такой атмосфере секс и брак были обречены на вымирание. Однако пропасть между предписаниями церкви и повседневной житейской практикой была очень велика. Именно поэтому древнерусские источники уделяют вопросам секса особое внимание.
Согласно «Вопрошанию», супругам вменялось в обязанность избегать сексуальных контактов во время постов. Тем не менее это ограничение, видимо, достаточно часто нарушалось. Не зря Кирика волновал вопрос: «Достоить ли дати тому причащение, аже в великий пост съвкуплять с женою своею?».

Отсюда следовало и соответствующее отношение к женщине. Весьма красноречиво говорит о положении женщины в семье цитата из «мирских притч», приведённая Даниилом Заточником (XII в.): «Ни птица во птицах сычь; ни в зверез зверь еж; ни рыба в рыбах рак; ни скот в скотех коза; ни холоп в холопех, хто у холопа работает; ни муж в мужех, кто жены слушает». После свадьбы новым «хозяином» девушки становился супруг, а иногда (в частности, в случае его малолетства – такое случалось часто) и тесть. Выходить за пределы нового дома, не исключая посещения церкви, женщина могла лишь с разрешения мужа. Только под его контролем и с его разрешения она могла с кем-либо знакомиться, вести разговоры с посторонними, причем содержание этих разговоров также контролировалось. Даже у себя дома женщина не имела права тайно от мужа есть или пить, дарить кому бы то ни было подарки либо получать их.

В обязанности супруга и отца входило «поучение» домашних, состоявшее в систематических побоях, которым должны были подвергаться дети и жена. Считалось, что человек, не бьющий жену, «дом свой не строит» и «о своей душе не радеет», и будет «погублен» и «в сем веке и в будущем». Лишь в XVI в. общество попыталось как-то защитить женщину, ограничить произвол мужа. Так, «Домострой» советовал бить жену «не перед людьми, наедине поучить» и «никако же не гневатися» при этом. Рекомендовалось «по всяку вину» (из-за мелочей) «ни по виденью не бите, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колотить, никаким железным или деревяным не бить».

Такие «ограничения» приходилось вводить хотя бы в рекомендательном порядке, поскольку в обыденной жизни, видимо, мужья не особенно стеснялись в средствах при «объяснении» с женами. Недаром тут же пояснялось, что у тех, кто «с сердца или с кручины так бьет, много притчи от того бывают: слепота и глухота, и руку и ногу вывихнут и перст, и главоболие, и зубная болезнь, а у беременных жен (значит били и их!) и детем повређение бывает в утробе».

Вот почему давался совет избивать жену не за каждую, а лишь за серьёзную провинность, и не чем и как попало, а «соймя рубашка, плеткою вежливенько (бережно!) побить, за руки держа».

В то же время следует отметить, что в языческой Руси женщина обладала целым рядом прав. Она могла стать наследницей имущества отца (до выхода замуж). Самые высокие штрафы платились виновными в «пошибании» (изнасиловании) и оскорблении женщин «срамными словами». Рабыня, жившая с господином, как жена, становилась свободной после смерти господина. Появление подобных правовых норм в древнерусском законодательстве свидетельствовало о широкой распространенности подобных случаев.

В результате, за подобное подавление христианством сексуальности мы сейчас расплачиваемся так называемой «сексуальной революцией»[935]; долгое время подавляемое либидо всегда вырывается наружу в самых своих извращённых и грязных формах, что мы и наблюдаем сейчас – порнографию, распространённую более, чем знания о своей стране; тех, кто насилует детей; некрофилию; садомазохизм и прочее.

Из-за угнетения и регулярного избиения женщин мужьями (с одобрения Церкви) сейчас мы получили ужасающее своей идеологией движение феминизма – фактически, движение воинствующих лесбиянок.

С другой стороны, подсознательное отношение к женщине как к грязи привело к широкому распространению гомосексуализма. Сегодня всеми силами СМИ нам преподносится, что гомосексуализм – это нормально. Я спрашиваю: почему же тогда он полностью отсутствует в дикой (читай: чистой) природе, и почему мужчина и женщина созданы именно так, что продолжить род могут только мужчина и женщина[936]? И хотят ли все эти либеральные защитники

---

[935] Например, в разгар Отечественной войны немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 16-20 лет, обратился к Гитлеру с призывом начать мирные переговоры с Россией. Его удивило, что 90 процентов девушек были девственницами, и он писал Гитлеру, что невозможно победить народ с такой высокой нравственностью.

А что мы имеем сейчас?.. даже и писать-то не хочется…

[936] В ответ мне обычно приводят *крайне редкий* факт самооплодотворения яйцеклетки и искуственное оплодотворение, для которого всё равно нужны мужчины (на вопрос: а зачем привносить искуственность в естественное, мне никто не смог ответить).

«меньшинств», чтобы их дети стали пидорами или лесбиянками? Нет мне ответа… Но если продолжить эту тенденцию, то скоро преподноситься как нормальное нам будет инцест и педофилию.

Да, как бы это не странно звучало, именно христианство, выбившее самую основу семьи (и – шире – народа), унизившее женщин, смешавшее любовь с навозом, повинно в этом. Казалось бы, какая связь между христиванской пропагандой и теперешними извращенцами? А связь простая. Если человеку сказать: «Ленин жив», он не обратит на это внимание; если повторить десять раз – не обратит; если повторять ему с утра до вечера – не заметит, только его сознание к вечеру будет совсем не такое, каким оно было утром. А если *веками* вбивается в голову, что женщина – «рвота и навоз», что секс – это грязно и ужасно?!

И я спрашиваю: разве *за это* бились деды, сабли ломая – за то, чтобы по телевизору наши дети видели кривляющихся homo erectus непонятного пола, в книжных магазинах – книги типа «Как соблазнить девственницу», а в школах – изо всех сил проталкиваемые разнообразными извращенцами уроки «сексуальной культуры»?!

Мистика священного противостояния

Тысячелетиями длится священное противостояние, принимающее разные образы, и называемое различными именами: патриархат против матриархата, христианство против язычества, Drag nach Osten, «Выход к последнему морю». Это борьба инициируется двумя неразрывными силами Мирозданья: это не борьба народов, вер или идеологий, но вечное противостояние мужского и женского начал (*«И так сражаются Белобог и Чернобог, чтоб не был повержен тот Бог Свентовит…»* – великолепный образец описания смысла этой борьбы). Смысл этого противостояния в борьбе с нарастающей всемировой энтропией, стремлением системы к равновесию, сиречь – к своей собственной гибели (см. выше относительно движения как признака жизни системы).
В тот момент, когда ослабляется одна из чаш весов, обеспечивая кажущуюся победу другой, на неё бросается варварский[937] меч. Так было, когда мужчины взяли власть в обществе, уничтожив всю матриархальную смиволику, какую смогли; когда христианство с его типично феминной основой[938] уничтожало мужской языческий мир руками императоров и кайзеров; когда перегоревшую пост-крещенскую Киевскую Русь заставили сплотиться проходившие мимо монгольские орды. Так происходит и сейчас, когда молодое, новое язычество ополчается против изжившей себя феминной[939] системы демократии-либерализма-цивилизации[940], способствующей вырождению мужчин.

И именно сейчас властвующий уже не один век тёмный дионисийский[941] культ[942] должен смениться светлым аполлинарным[943] – и не зря самая пассионарная[944] часть молодёжи избрала

---

[937] Под «варваром» я понимаю не тот стереотип, который возник у «народных масс» после просмотра дебилизирующих фильмов из США. Я понимаю человека типично мужского, солнечного общества, которому присущи все качества воина – стремление к борьбе, жажда изменять мир, благородство и душевная прямота.
[938] Надеюсь, никто не возьмётся утверждать, что такие качества, как непротивление, недеяние, текучесть – есть признаки мужского общества или же «общечеловеческие ценности».
[939] Основной принцип феминизма – в энтропии, в отрицании и прекращения какого бы то ни было Движения; ультра-пацифизм.
[940] Опять-таки же, я не принимаю «цивилизацию» в виде того бреда, как его определяет «общественность». Цивилизция – суть первая дочь Чернобога, средство для порабощения варваров (см. примечание выше) и навязывания им феминных качеств и дионисизма.
[941] Дионисизм – это время безумия, ночи, бреда, лжи, измены и неуверенности.
[942] Здесь и далее в главе под словом «культ» я понимаю не только религию, а всю совокупность средств управления человком: религию, идеологию, СМИ, культурное наследие, государственное устройство. Всё это я рассматриваю как совокупность мер воздействия определённой Силы (мужского/женского начал).
[943] Аполлинарность – это День, сменяющий Ночь, где всё видно в своём истинном свете.

своими символами символы Solis Invictis и Ars Militia – хищных птиц, волков, кресты и коловраты. Может показаться, что эти символы избраны совершенно случайно, но разве может быть случайностью такая «кучность попадания» в архетипы Солнечного культа? И разве случаен выбор данных смиволов теми, кто предлагает агрессию, гнев и типично варварское благородство в пику «достижениям цивилизации» – политики (украшенной лжи), демократии (власти одних лишь богачей), плюрализму (власти лишь одного, выгодного мнения)?

Вот в чём заключена вся сущность священного противостояния. И нынче каждый из нас имеет право решать, бросит ли он подобно тому варвару свой меч на чашу весов, или же нет. Но, в любом случае, стрелка вселенских весов качнётся вправо[945], сбрасывая с чашки всё дионисийское, хтоническое[946]. И тогда настанет то, что называется Утро Сварога – мужского аватары Всебога, Бога-Творца!

Белобог и Чернобог

сражаются тут Чернобог с Белобогом
и Сваргу поддерживают,
чтоб не был повержен тот бог Свентовит[947].

Вот так в ВК описывается извечная борьба двух первоначал, выступающих десь под именами Белый Бог и Чёрный Бог. Белобог, как я писал выше, олицетворяет собой силы Яви, мужские творческие силы; соответственно, Чернобог должен обозначать собой силы женские,чему мы находим подтверждение в ВК: «*Вот ведь есть у нас Овсеня дни, как жатву закончим и радуемся этому. Но иногда, как кто не удержит своего естества раз и скажет* ***безумное****, то это разве что от Чернобога. А другой радуется – и это от Белобога*[948]». Здесь слово «безумное» ни в коем случае не может являться оскорбительным, ибо оно обозначает «сферу деятельности» Чернобога: тёмные глубины подсознательного начала человека; ту область, где «ум» (сознание) «заканчивается».

Само собой, славяне в языческий период одинаково чтили и мужское, иженское начало (и Белобога, и Чернобога): «*В городе Юлине… некоторые роды сохраняли своих идолов <…> Белбога и Чернобога, белого и черного богов почитали*»[949], не допуская перекоса ни в одну из сторон.

Агрессия и война в язычестве

Мира не ищут для того, чтобы творить войну, но творят войну, чтобы достичь мира.[950]

---

[944] У пассионарности отсутствуют знаки плюс« и «минус», она или есть, или её нету. Так что можно по-разному относиться и к идеологии, и к делам НС/WP скинхедов, и НС-язычников но, тем не менее, именно они являются пассионариями. Желающих узнать об этом явлении подробнее – отсылаю к трудам Льва Гумилёва.

[945] Не зря, не зря у славян «право» означает всё светлое и божеское: представление о том, что за правым плечом сидит ангел, а за левым – чёрт; «ПРАВда» как антипод «кривды» (отсюда и «ПРАВый», «ПРАВильно»); «исПРАВить» – т.е., привести в должное состояние.
И не зря – как ещё одно доказательство внеземности противостояния – хотя во всё мире либералы и капиталисты, отстаивающие интересы только богачей, называются «правыми», у нас, в России – они «левые», а «правые» – те – ещё может быть не осознающие своей воинской священности, – кто противостоит их ценностям. Также, во всём мире НС называются «ультраправыми» («far right»).

[946] Несмотря на то, что на первый взгляд, хтонические силы вовсе не относятся к женскому началу, стоит вспомнить такие понятия, как *Мать* Сыра-Земля, *Земля*-Кормилица, Родина(Земля)-*Мать*; нельзя не упомянуть, что при матриархате покойников закапывали в землю в позе эмбриона (sic!).

[947] Дощька II 11а.

[948] Дощька 22-III.

[949] Хитреус Давид, «Саксонская Хроника» XVIв н.х.л.

[950] Св. Августин.

У читателя стоящие рядом глава «Лики Великой Матери» и мои восторженные литании мужскому типу общества могут вызвать чувство моей противоречивости. На самом деле, в том, что я написал, нет ни малейшего противоречия, если посмотреть через призму язычества. Да, я признаю *только* мужской тип общества как единственный, могущий спасти мой народ и мою расу; да, я говорю, что *только* агрессивный, варварский, воинский тип народного сознания способен создать великий народ. Да, да и ещё раз да! Но для язычника не свойственно двухцветное деление мира (принесённое нам ромеями «кто не с нами – тот против нас»); я в высшей степени чту и уважаю Великую Мать во всех Её обличьях, и знаю её роль в развитии Мира.

Мужчина *обязан* быть агрессивным потому, что женщина *обязана* быть миротворцем; мужчина *обязан* разрушать потому, что женщина *обязана* творить; мужчина *обязан* быть остриём копья, «пушечным мясом эволюции» потому, что женщина *обязана* быть его священным стягом. Как замечательно сказано Дмитрием Нестеровым: *«Мы очень благодарны вам, – сказал, выпятив груль, Роммель, – За то, что благодаря вам мы выступили в амплуа, о котором можно только мечтать – в амплуа воинов-защитников слабой девушки…»*[951]. Молот Сварога выковывает человеческие души – но только любовь Лады оживляет их.

Также, многие, прочитав эту книгу, назовут меня «злым» или «агрессивным» или употребят какой-нибудь похожий оборот. Вслед за Варгом Викернесом[952] я повторю – как, видимо, повторяют подобные мне люди по всему миру, – что меня не раз называли «злым» за мои взгляды и высказывания. Воистину, я «злой», если «добро» – это сознательное унижения себя и своего рода, ползанье на коленях перед врагами и распускание «шоколадных соплей». Но вся соль в том, что язычник не знает таких понятий, как «добро» или «зло». То, что является «добром» для одного – есть «зло» для другого. Эти два понятия – принесённые нам христианами – слишком субъективные и зависящие от ситуации, были возведены в ранг абсолютных. Но язычник выбирает иные: Правда и Кривда. Правда – всё то, что помогает выжить роду и сделать его сильнее, Кривда – всё то, что его ослабляет и убивает; всё просто, без лишних толкований и «священных книг».

Я – язычник. Поэтому я не могу быть «злым» или «добрым», ибо, став на Путь язычества, я стал выше этих глупых понятий – «добро» и «зло», – пригодных лишь для тех, кто не желает сорвать с себя цепи рабства. Для меня есть только Правда – Правда моей семьи, выше которой – Правда моего народа. Язычник не «добр», ибо он должен быть способен отдать свою жизнь во имя народа, что будет безусловным «злом» для его семьи; язычник не «зол», ибо он должен быть способен уничтожить даже саму память о враге, что будет безусловным «добром» для его народа. Как кто-то может говорить, что НС-язычник – «злой», когда тот говорит правду о том, что сейчас творится с нашим народом, нашей страной? Разве правда может быть «злом»? Что же тогда ложь, если следовать этой извращённой логике – неужели она есть «добро»?..

Итак, для меня то «добро», что приносит пользу моему народу, и то «зло» – что вредит ему; вне зависимости от чьего бы то ни было – даже от моего – мнения на этот счёт (а уж я, как язычник, знаю, «что такое хорошо, и что такое плохо» для народа). Выше этого для меня нет никаких нравственных категорий; и для человека, который хочет не просто называться язычником потому, что это модно, а быть Внуком Даждьбога – Солнца! – должно быть так же. Иначе он – просто позёр, человек, называющий себя язычником, таковым не являясь.

СЛАВА СОЛНЦУ!

Воинственный дух язычества

Храните мир, во время войны не будьте нерешительными,
будьте мужчинами, а не тварями,
когда война закончится, остановитесь, не берите с собой злобу,

[951] Нестеров Дмитрий, «Русь пробуждается во мне».
[952] Викернес Варг, «Vargsmål».

прощайте, но ничего не забывайте![953]

Сегодня, пытаясь восстановить языческую Традицию, мы сталкиваемся со множеством искажений, самое страшное из которых – полное отсутствие языческого духа в человеке. Славянин утратил свой Путь чести и гордости во имя «гуманизма» и христианского мышления. Кровь и Честь славянина были отняты теми, кто не желали видеть их, противостоящим ложным ценностям (сейчас названным «общечеловеческими») и непонятным догмам. Радужный мост в Ирий был запятнан и сожжён; Перун более не скачет по небу на золотой колеснице, а Перуница не подносит рог с живой водой тем, кто сражался, как сражались его Предки. Но всё же, Сидящий в дубовых чертогах услышал вести о пробуждении язычества!

В сущности, любое язычество – славянское ли, скандинавское ли, кельтское ли – красной нитью выделяет Путь Воина. Быть Воином – это первый, основной инстинкт белого человека, благодаря которому он не только достиг сияющих высот своей славы, но и просто смог выжить в нечеловеческих условиях первобытной Европы. С детства варвар получал оружие и усваивал от отца образы врагов и приёмы боя. И, лишь когда мальчик осознавал, что он может убивать и быть убитым, он из ребёнка превращался в воина. Сейчас же мозги молодёжи промыты «толерантностью»[954], забвением предков, «гуманизмом» и прочей сладенькой розовой водичкой – это не путь воина, таким не сидеть с Перуном и Дедами с Бабками. Не в природе человеческой вечно сносить обиды; конечно, любовь и прощение – вещи хорошие, но только там, где они действительно нужны. Глубинная природа человека – воинственна и агрессивна.

В современном языческом движении многие отвергают этот путь, концентрируясь лишь на внешних его аспектах (костюмах, славлениях, обрядах и пр.), забывая про внутренние. Не стоит полагать, что я предлагаю всем срочно бросить свои дела и взяться за ружья – для истинного языческого воина война происходит не только на полях брани, но и в его собственном сердце и разуме – против отступления с однажды выбранного пути.

Славянским Богам и Богиням не нужны красочные обряды, не нужны им и многочисленные жертвы – всё это нужнее нам, людям. Нашим же Первопредкам нужно только лишь то, чтобы мы встали на путь Чести и Гордости, ведущий в их ласковые объятья.

Для современного человека-обывателя не существует ни испытаний, сопровождавших всю жизнь варвара, ни войн. Для него существует лишь его «Я», выраженное в форме уютного, тёплого существования. «Моя хата с краю – ничего не знаю». В лучшем случае, завидя Воина, такой обыватель покачает головой и, придя домой, будет рассказывать о том, какого дурачка он встретил; в худшем – станет прилюдно осуждать его за «антиобщественный образ жизни». Почему «антиобщественный»? Да потому, что эксперимент над славянами, начавшийся более 1000 лет назад, привёл к созданию целого общества вырожденцев, целью которого стало удовлетворение не потребностей души, а потребностей тела (точнее – брюха и того, что под ним).

Есть множество так называемых «языческих» или «родноверческих» общин, отрицающих всё насильственное и жестокое в язычестве, либо просто умалчивающие данные аспекты. Они делают из яростного, свирепого язычества добренькую религию, достойную лишь хиппи да подростков-аутсайдеров. Посмотрите на языческий род славян: на воеводу Перуна, сражающегося с нечистью Даждьбога, устанавливающего законы Сварога, покровителя бешенных воинов Ярилу, на воинственную деву-Перуницу – все образы наших Предков пронизаны одним: ВОЙНОЙ.

---

[953] Тихомиров Владимир Алексеевич, лётчик-истребитель 12 ИАКП КБФ.

[954] От лат. Tolerantia – «терпение»; иммунологическая, отсутствие или ослабление иммунологического ответа на данный антиген при сохранении иммунореактивности ко всем прочим антигенам (БСЭ).
Полное или частичное отсутствие иммунологической реакции; потеря или снижение организмом животного способности вырабатывать антитела (Глоссарий.Ру).
Противоестественное, иррациональное поведение человека или общества, выражающееся в терпимости к нарушению принятых в обществе этических норм, традиций, попранию его ценностей, а также навязыванию чуждых этических норм, традиций и ценностей (Википедия).

Мы возвращаемся к истинной природе язычества. Путь «человеколюбия и всепрощения» я швыряю тем, кто избегает битв, кто повернулся спиной к своему народу и памяти своих отцов. Самозванцы-«неоязычники» не смогут засорить чистоту нашей Веры, как кучка нечистот не сможет засорить ревущий горный поток; они искажают Путь, превращая его в привлекательную жвачку для масс таких же, как они; но язычество всегда было элитарно, и из стада «неоязычников» выходят истинные воины телесного и духовного поля брани.

В конечном итоге, главный закон Природы состоит в том, что то, что неспособно сопротивляться и бороться за выживание, умирает, не оставляя потомства. Вот так вот не останется никаких «нео-язычников», а настоящие язычники будут жить вечно в памяти своих благодарных потомков. Да, становится модным заражаться всякими ущербными идеологиями из серии всепрощения, педерастии и прочего – но, как это ни было бы парадоксально, это хорошо. Это великолепно! Ведь заразиться может только изначально слабое, а умереть от заразы – только то, что не борется с ней. Таким образом, чужеродное влияние не только испытывает нас, истинных язычников, на прочность, но и закаляет наш дух и волю к победе, выводя нас из грязи к высокому идеалу славянской чести.

Они выходят очищенными кровью из нечистого болота, изумляясь тому, в какую чушь они верили. Они идут, чтобы вести войну с теми, кто мешает нам жить так, как жили наши отцы и наши деды; они идут с гордостью за своё происхождение, свой дух, свою кровь; они идут, счастливо смеясь от осознания того, что Боги дали им возможность защищать наши священные Традиции; они имеют право называть себя Мужчинами и Женщинами, в то время как остальные продали это право.
Они идут… МЫ ИДЁМ.

СЛАВА ПЕРУНУ! СЛАВА ДАЖДЬБОГУ! СЛАВА СВАРОГУ!

Воин и Торгаш[955]

Главным различием этих двух моделей поведения я считаю именно отношение к окружающему миру, проецирование собственного микрокосма на макрокосм. Торгаш живет за счет коньюктуры, его успех напрямую зависит от способности угадать развитие событий и подстроиться под них. Именно общество с моралью торгашей создает искусственный мирок, отграниченный от Природы (Естества), в котором царят условности, а не законы Природы. И противостоять этим условностям торгаш не просто не желает – ему это попросту не нужно, без этих условностей (например, без искренней веры большинства в ценность металлических кружочков и прямоугольных бумажек под названием «деньги») он не может существовать.

Воин, в свою очередь, не подстраивается под что-то внешнее и не прячется в искусственном мирке от реальности, он действует в этой реальности и изменяет в соответствии со своими желаниями ее, а не бутафорские декорации морали, государственного устройства и официальной религии.

Мне кажется, что два подобных типа личности просто не совместимы в рамках одного общества. Торгаши и воины стремились уничтожить друг друга на протяжении всей истории. Ненависть ассирийцев к урартам – это именно ненависть преуспевающих торгашей к воинам. Такова же природа ненависти нынешнего «мирового сообщества» к тем, кого они называют фашистами.

Да, ещё: истории известны сообщества, в которых торгаши использовали для собственного доминирования лозунги и идеалы воинов. Это большая часть Западной Европы Высокого Средневековья, а также СССР (всемогущий чиновник из советской канцелярии – это эталон

[955] Илья «Масселл» Маслов.

торгаша, и появился он не после смерти Сталина, а в период НЭПа, т.е. сразу после окончания неразберихи 1918-1921 гг.).

Послесловие

Чем была и остаётся для меня эта рукопись? Наверное, Путём. Путём постижения Родных Богов, которые открывались мне по мере того, как я открывал для себя резы славян. Изначально я превыше всех Родных Богов чтил Дажьбога (и, со времени первой встречи с моей – тогда ещё будущей – женщиной, Ярилу), и его одного я сильнее остальных ощущал[956]. О почитании иных Богов я не задумывался – и не из-за единобожия, а из-за того, что я просто не чувствовал и не понимал Их.

Открытие резы «Укром» как раз совпало для меня с периодом постижения окрута (оборотничества[957]), что и помогло мне постичь её смысл. Так я постиг Чёрного Ярилу – Волчьего Пастыря, покровителя волков-людоедов, бешенства и буйства. По мере приближения к Дню Переза, он мне открывался всё более и более ясно: вначале – в резе Коло (Ер), потом – в резе «Твёрдо». Так у меня появился мой акинак – ибо без бранного железа я свою жизнь уже не мыслил (хоть по сути и не воин). Далее, размышляя над резой «Есть» открылось мне многое о Великой Матери – Макоши-Живе-Маре, точнее о её до того дня сокрытом, тёмном лике – Морене…

Получается, что, чем дальше постигаешь смысл рез, тем более открываются Родные Боги, и, чем более открываются Родные Боги, тем более понятными становятся резы, имеющие к ним отношение. Воистину, только лишь с тем человеком резы заговорят на их языке, который Всебожие познал. Завершая эту книгу, я чувствую, что она – только начало Пути; большого, трудного, но очень интересного и близкого мне.

Я взялся за эту задачу – весьма нелёгкую, – в надежде на то, что найдётся кто-нибудь после меня, для кого моя книга будет как яркая молния, сверкнувшая в ночи, и кто сможет со всей полнотой и верой принести себя в жертву самому себе же, таким образом явив миру великую и полную картину Славянских Рез – АЗБУКИ, Букв Бога. А я же остаюсь вечным пророком господства язычества.

Приложения

1: Озвучение букв

Названия букв даны по поздней Кириллице (церковнославянскому языку), чтобы не путаться; в от него же образованном современном порядке выстроены буквы. Слева изображена руна, взятая из Велесовой Книги (строй Велесицы). Самой последней идёт руна изначальная.

Велесица	Название	Звук	Источник	Консонант[958]	Искон
	Аз	[a]		———	
Б	Берёза	[b’]	«Софийская азбука»	[бо/бе]**	

[956] Так бывает, что какого-либо Бога или Богиню воспринимаешь, как своего родича; это чувство может быть сравнимо с чувством того, что кто-то ждёт тебя дома.

[957] Под оборотничеством я понимаю, конечно же, не превращение в зверя, и не галлюцинирование, а приближение к своему внутреннему Зверю – своему «звериному» Я.

[958] Т.е., слоговый знак, изображаемый так же, как и однозвучная буква. Все значения консонантов даны по Чудинову В.А., «Загадки славянской письменности».

	Веди	[v’]	Чудинов, Тейлор, «Софийская азбука»	[во/ве] **	V
	Глаголь	[g’] [959]	Чудинов, Ганущ	[го/гу]	
	Добро	[d’]	Чудинов, Тейлор, «Софийская азбука»	[де/дъ]	
	Есть	[a]	Ганущ	———	
	Ё	[jo] [960]	Ягич, Беляев, Рысь	———	———
	Жизнь	[zh’]	Тейлор	[же]	
Σ	Зело	[zъ]	Чудинов, Тейлор, Беляев	[се/са]	Σ
	Земля	[z’]	Чудинов, Тейлор, Беляев	[зе]	
	И/Й	[i/j]	Тейлор, Чудинов	———	
	Како	[kъ]	Чудинов, Тейлор	[ка]	к
	Люди	[l’]	Чудинов	[ле/ли]	
	Мыслете	[m’]	Чудинов, Храбр	[мо]	M
	Наш	[nъ]	Рысь	[нъ/но(ну)]	
	Он	[o]	Рысь	———	
	Покой	[pъ]	Рысь	[пе/по]	
	Рцы	[rъ]	Чудинов	[ро/ръ]	
	Слово	[sъ]	Рысь	———	
	Твёрдо	[tъ/tь] [961]	Чудинов	[то; те/ти**] +	
	Укром	[u/o:(oi)]	Ганущ, Тейлор	———	
	Ферт	[fъ]	Рысь	———	
	Хер	[xъ]	Ганущ, Чудинов	[ха]	
	От	[o:]	Чудинов	———	———
	Це	[cъ] [962]	Чудинов, Тейлор, Беляев, Ганущ, Рысь	[це/ци]	———
	Червь	[chъ]	Чудинов, Тейлор	[ча/чо]	
	Ша	[sh’ch]	Храбр	[ше]	———
	Шта	[shtь(shь)]	Храбр, Георгиев, Ганущ, Тейлор, Чудинов	[ще]	———
	Ер[963]	[o] [964]	Самуил, Тейлор, Ягич, Чудинов	———	
	Ери[965]	[y] [966]	Рысь; Тейлор	———	———

[959] Фрикативный звук, аналогичный украинскому произношению буквы Г.
[960] Т.е. [ё].
[961] В редуцированной форме.
[962] Как твердое [чъ]
[963] Ъ
[964] Краткий и твердый звук; что-то вроде озвonченого выдоха.
[965] Ы
[966] Как очень твердый звук «И».

Ь°	Ерь[967]	[je-i] [968]	Миклошич, Шафаржик, Тейлор	[ре/ри]	———
Ѣ°	Ять	[ĕ] [969]	Чудинов	———	———
Ѥ°	Э	[je]	Рысь	———	———
Ю°	Ю	[ju]	Асов, Рысь	———	———
Ꙗ° Ꙗ°	Я	[ja]	Рысь	———	———
Ѧ°	Юс малый	[ę[970]/jen]	Дугин, Ганущ, Тейлор, Чудинов	———	———
‡ Ѩ°	Йотованый Юс малый	[ję]	Ганущ, Тейлор, Чудинов	———	———
‡ Ѫ°	Юс большой	[o,/on]	Дугин, Тейлор, Чудинов	———	———
‡ Ѭ°	Йотованый Юс большой	[jo,]	Ганущ, Тейлор, Чудинов	———	———

** – в редуцированной форме.
‡ – в Велесице отсутствует.
° – данная буква не является руной.

2: Сравнение рунических строев Европы

Звук	**1**[971]	**2**[972]	**3**[973]	**4**[974]	**5**[975]	**6**[976]	**7**[977]	**8**[978]	**9**[979]	**10**[980]
а	Ꙗ ⊣	ᛅ ᛅ	Ⰰ Ⰰ [981]		ᛅ ᚨ	ᚨ	ᚪ ᚨ [982]	ᚨ	ᛆ [983]	Λ
б	Б	ᛒ	Ⰱ	Ⰱ	В Ѣ Ъ [984]	ᛒ	ᛒ	ᛒ	B	V
в	Ѣ	⇑	Ⰲ	Ⰲ	∩ ᚨ	ᚹ	ᚹ	ᚹ		И
г	Г	ᚴ	Ⰳ			ᚷ ᚷ	ᚷ ᚷ	ᚷ		Ч ᐸ [985]

---

[967] Ь
[968] Краткий и мягкий звук.
[969] Широкий гласный [æ] в отличие от краткого [e].
[970] Знак носового произношения звука; например: [ę] произносится как [a] в английском слове «an».
[971] ВЕЛЕСИЦА
[972] СЕВЕРНЫЕ ВЕНЕДЫ
[973] БОЛГАРСКАЯ ГЛАГОЛИЦА
[974] ХОРВАТСКАЯ ГЛАГОЛИЦА
[975] РУНЫ РЕТРЫ
[976] СТАРШИЙ ФУТАРК
[977] АНГЛОСАКСОНСКИЕ РУНЫ
[978] ГЕРМАНСКИЕ РУНЫ
[979] ГОТСКИЕ РУНЫ
[980] ВАЛЛИЙСКИЕ РУНЫ
[981] Сокращённая форма.
[982] Краткий [a].
[983] Руны даны по гравюре из книги «История Готии и Швеции».
[984] Руны даны по начертанию Арнкиля и Клювера (в тёмно-красной рамке).
[985] [Gh] – как украинское «г».

д										[986]
е			Э		[987]	M				
ё							[988]			[989]
ж (g)					P					
h										[990]
з						Z [991]	[992]			Z
и										[993]
й (j)										
к										
л										
м										[994]
н						[995]	[996]			[997]
о							([998])			
п					ВП				П	[999]
р			Ь	Ь						[1000]
с							[1001]			
т							[1002]			[1003]
у (u)										N

[986] [Dd]
[987] [ei]
[988] Дифтонг [io].
[989] [Ô]
[990] [Ngh]
[991] Или [eo].
[992] Или [eo].
[993] [Ng]
[994] [Mh]
[995] [ng].
[996] Или [ng].
[997] [Nh]
[998] Мягкий звук.
[999] [Ph]
[1000] [Rh]
[1001] [st].
[1002] [th]
[1003] [Th]

ф										[1004]
х					Ф	Х	[1005]		Ф	
ц (с)										
ч										
ш			Ш	Ш						
щ			[1006]							
[ĕ] ѣ										
ъ										
ы (у)									Λ Ж	
ь										
э							[1007]		[1008]	[1009]
ю										[1010]
я										[1011]

3: Сравнение северовенедских рун, рун Младшего Футарка и Боянова Гимна[1012]

[1004] [Ff]
[1005] Или [z].
[1006] [шт]
[1007] [ea].
[1008] [ei].
[1009] [Ê]
[1010] [Û]
[1011] [Â]
[1012] Изображение дано по Асову А., «Славянские резы и Боянов Гимн».

Ретринские руны		Младшие руны		Бояновы руны	
руна	звук	руна	звук	руна	звук
λ	а			λ	а
ᚠ ᛅ	б	ᛒ	b, mb, p	ᚠ	бу,
П Ψ	в	ᚢ	w, au	ᚴ	в, уо
ᛉ	г	ᛉ	k, g, ng	у	к, г
þ +	д	þ	th, ð, þ	†	т-д
[illegible]	е	ᚼ	e, a		
Ψ	ж-з-с			Ψ	ж-ш
И	з-с	ᛋ	с	ϟ	з-с
ǀ	и	ǀ	i	ǀ	и
h	к	ᛉ	k, g, ng		
ᛚ	л	ᛚ	l		
ᑎ W	м				
ǂ	н	ᚾ	n	ᚠ	н
[illegible]	о			[illegible]	от
[illegible] Ψ	п				
R	р	R	r		
↑	т	↑	t, d, nd	↑	т, д
[illegible]	он-ен				
ж	х	ж	h		
ф	ом?	Ψ	m		
W	ш?				

4: Сравнение рун Велесицы, Боянова Гимна и букв Кириллицы

Кириллица	Велесица	Боянов Гимн[1013]	Кириллица	Велесица	Боянов Гимн
а	[illegible]	λ	р	[illegible]	[illegible]
б	Б ᚠ	ᚠ	с	ϟ	ϟ
в	[illegible]	ᚴ	т	Ŧ	↑
г	Г	у	ȣ	у	[illegible]
д	Δ	↑	ф	ǂ	[illegible]
є	[illegible]	[illegible]	х	Х	ᚼ
ж	[illegible]	Ψ	ц	[illegible]	[illegible]
з	ƻ	ϟ	ч	Ψ	[illegible]
и	Т		ш	Ш	Ψ
і	Т	ǀ	щ	[illegible]	
к	К	у	ъ	Ъ	[illegible]
л	Л	V Л	ы	Ы	Z
м	M M	∧ ∩	ь	Ь	
н	Н	ᚠ	ѣ	Ѣ	

1013 Здесь и далее: изображения рун Боянова Гимна даны по А.Асову, «Славянские резы и Боянов Гимн».

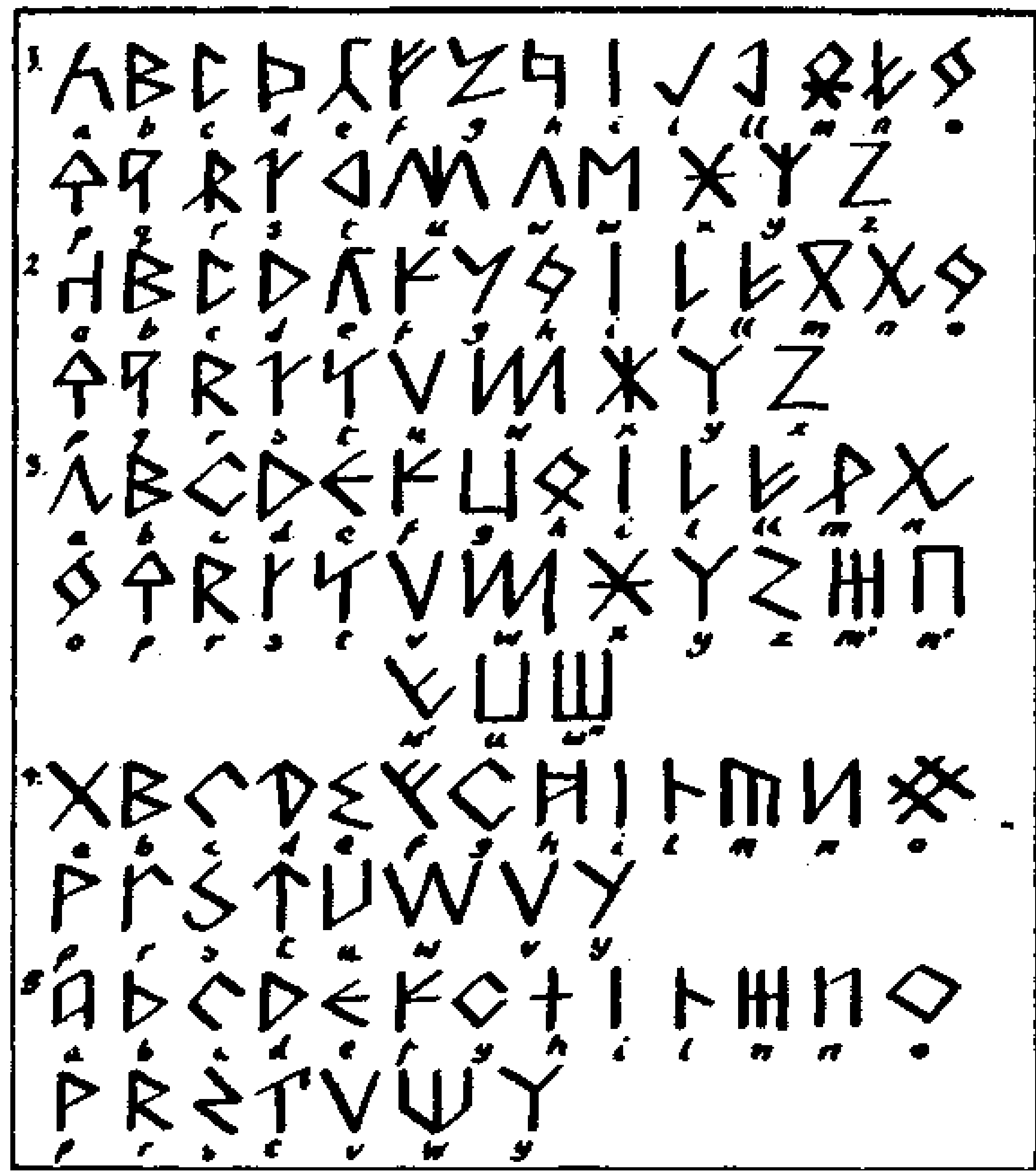
о	[illegible]	[illegible]	ю	[illegible]	
п	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4: Руны кельтов

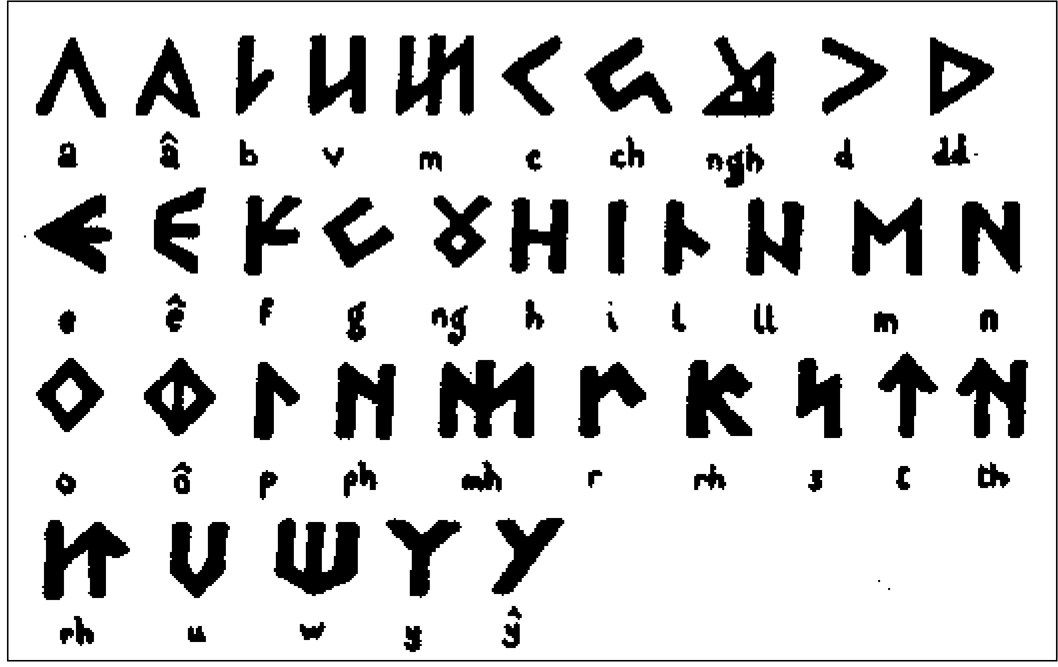

Стандартные буквы ирландского огама в сравнении с их аналогами в валлийском коэлбрене[1014].

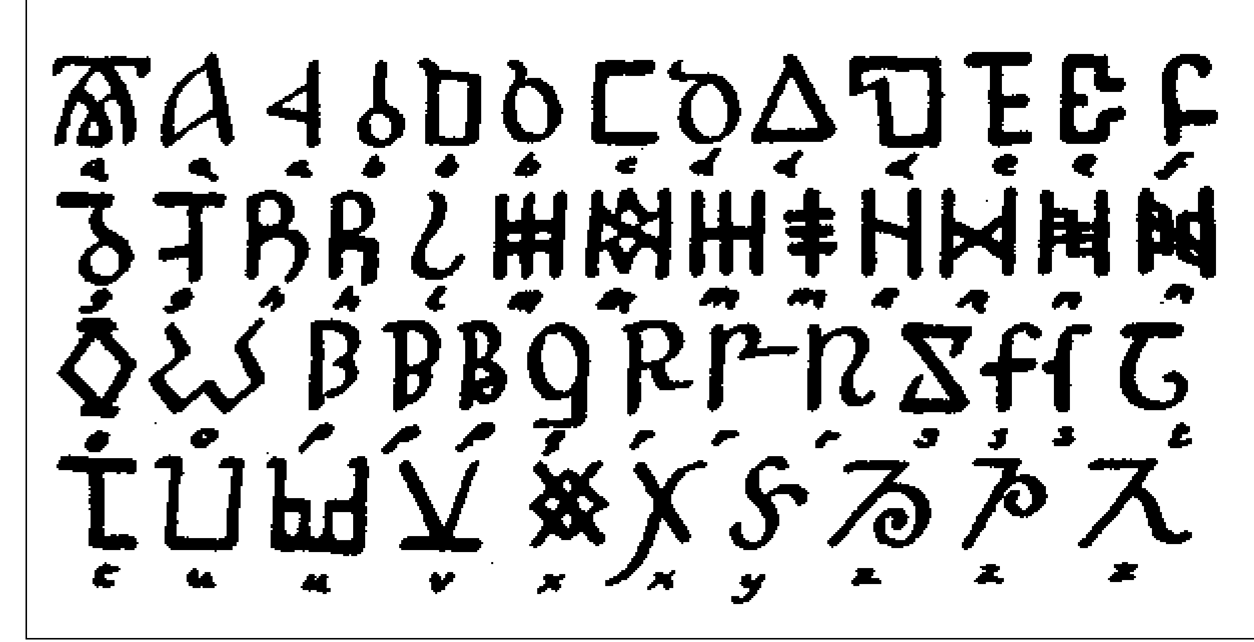
[1014] Т.е., в рунах. См. «Руны у кельтов».

Варианты валлийского коэлбрена бардов: 1-3 согласно Ллевеллину Сиону; 4-5 согласно Мэуршу Дафидду.

«Стандартный» коэлбрен бардов (по Юану Ллавдену).

Гаэльский рунический строй

Литература

Как яркий факел – речь их, словно Солнце или вода живая – от Богов Родных ведание их. Велеса чтя, чуяли тайну; знали, что суть сурья божская – знание Рун.

1. Чудинов В.А., «Загадки славянской письменности».
2. Чудинов В.А. «Тайные руны древней Руси».
3. Чудинов В.А., «Размышления о Книге Велеса».
4. Guido von List, «Das Geheimnes der Runen» с комментариями Платова А.В. (перевод Л.Колотушкиной).
5. Пенник Найджел, «Магические алфавиты».
6. Платов А.В., «Славянские руны».
7. Платов А.В.,«Начертание северо-вендских рун по А. Платову».
8. Платов А.В.,«Практический курс рунического искусства».
9. Рыбаков В.А., «Язычество древней Руси».
10. «Рунология по Герману Вирту».
11. Асов А., «Песни птицы Гамаюн».
12. Асов А., «Славянские руны и Боянов Гимн».
13. Велесова книга // Русские Веды. Перевод и комментарии Асова А.
14. Велесова Книга (подстрочник Парамонова (Лесного)).
15. Велесова Книга (перевод и комментарии Слатина Н.В.).
16. Слатин Н.В., «Думают учёные о «Велесовой Книге»?».
17. Добльхофер Э., «Знаки и чудеса».
18. http://viarunarum.narod.ru
19. Серяков М., «Голубиная книга».
20. Серяков М., «Сварог».
21. Седов В.В., «Славяне».
22. «Старшая Эдда», 1975г., перевод А.Корсуна.
23. «Хроника польская, литовская и всей Роси», 1582г.
24. Иггельд (Гаврилов Д.А.), «Мифологический образ тёмного Бога в языческой традиции индоевропейцев» («Вестник Традиционной Культуры», вып. 2, 176 с.).
25. Иггельд (Гаврилов Д.А.), «Велес-Один-Шива. Великий Бог Индоевропейцев».
26. Наговицын А.Е., «Древние цивилизации: общая теория мифа».
27. Гальковский Н.М., «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси».
28. «Слово о полку Игореве» в переводе Д.С. Лихачёва.
29. Русско-Славянская Родноверческая Община «РОДОЛЮБИЕ», «Ярило».
30. Багдасаров Роман, «Свастика: священный символ».
31. Асвинн Фрейя, «Листья Иггдрасиля».
32. Асвинн Фрейя, «Руны и мистерии северных народов»
33. www.asatru.ru
34. Herwig Wolfram, «Die Goten».
35. Трубачёв О.Н., «Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования».
36. Ральф Х. Блюм, «Книга Рун».
37. Торссон Эдред, «Северная Магия».
38. Юдин А.В., «Ономастикон русских заговоров».
39. www.ragnar.ru
40. Шапошников А,, Татаринов В., «CALENDARIA: Сакральный календарь друидов».
41. www.pagan.ru
42. Кривошеев Ю.В., «Религия восточных славян накануне крещеня Руси».
43. Трубачёв О.Н., «Этногенез и культура древнейших славян».

44. Элиаде М., «Шаманизм. Архаические техники экстаза».
45. Бычков А.А., «Вендские руны» («Мифы и магия индоевропейцев», вып. 7, 1998).
46. http://white-traditions.nm.ru.
47. Кайе А., «Руны».
48. Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ», «Ярило».
49. Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ», «Мара».
50. Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ», «Ярило».
51. Велеслав, волхв Русско-Славянской Родноверческой Общины «РОДОЛЮБИЕ», «Книга Велесовых Сказов».
52. Баранов Александр, «Славянский Реванш».
53. Викернес Варг, «Vargsmål», «Vargsmål II».
54. Доброслав, собрание сочинений.
55. Глинка Г.А., «Древняя религия славян».
56. Былины. Сост. В.И.Чичеровым и П.Д.Уховым.
57. Былины. Сост. В.И.Калугина. Серия «Сокровища русского фольклора».
58. Белова О.В., Эротическая символика грибов в народных представлениях славян // Секс и эротика в русской традиционной культуре.
59. Трубачёв О.Н., «Этногенез и культура древнейших славян».
60. http://seidr.woods.ru/
61. Клингер В., «Животное в античном и современном суеверии»
62. Белова О.В., «Славянский бестиарий».
63. Лоренц К., «Кольцо царя Соломона»
64. Афанасьев А.Н., «Поэтические воззрения славян на природу».
65. Криничная Неонила, «Русская мифология: мир образов фольклора».
66. Громов Д.В., Бычков А.А., «Славянская руническая письменность».
67. Ярослав Волохов, «Исповедь ортодоксального язычника».

Слава всем тем, кто т<u>о</u>рит тропу в неизведанное, облегчая путь другим!